

अर्चना

और आलोक

प्रवचन

महासती उमराव कुंवर जी 'अर्चना'
'सिद्धान्ताचार्य'

सम्पादन

श्री कमला जैन 'जीजी' एम. ए.

प्रकाशक

श्री वर्धमान श्वे० स्थानकवासी जैन श्रावक संघ,
विजयनगर (अजमेर)

पुस्तक :
अर्चना और आलोक
पृष्ठ : ४०४

विषय :
अध्यात्म एव नीति-प्रेरक
जीवनस्पर्शी - प्रवचन

प्रवचनकर्त्री

महासती उमराव कुंवर जी 'अर्चना'

सम्पादिका

श्री कमला जैन 'जीजी' एम. ए

प्राप्ति स्थल

श्री अमरचन्द जी मोदी
पीपलिया बाजार,

✽

केवलचन्दजी ज्ञानचन्दजी सोमावत
ढाबा की गली

व्यावर (राजस्थान)

✽

व्यावर (राजस्थान)

मुद्रण व्यवस्था •

निर्देशन श्रीचन्द सुराना 'सरस'

मुद्रक • राज प्रिण्टर्स,

राजामण्डी, आगरा-२

प्रथम प्रकाशन

१४ नवम्बर १९७०

(कार्तिक पूर्णिमा)

मूल्य पाँच रुपए मात्र

समर्पण

जिनके मंगलमय आशीर्वाद ने
मेरे जीवन-पथ में
सदैव सफलता के पुष्प बिछाए,
जिनकी सदशिक्षाओं ने
मेरे मानस-लोक को
नित-नूतन आलोक दिया,
उन
साधना-पथ के सजग पथिक
परम श्रद्धेय गुरुदेव
श्री ब्रजलाल जी महाराज
के
पुनीत चरणों में ;

—‘अर्चना’

प्रास्ताविक

वचन और प्रवचन—पुराकाल से दो शब्द चले आ रहे हैं । वचन का अर्थ है—साधारण रूप में कही हुई बात, उक्ति । और प्रवचन का अर्थ है - विशिष्ट प्रकार का कथन ।

जिस वचन के पीछे लोकहित की भावना, जीवन निर्माण की प्रेरणा तथा उद्बोधन एवं जागरण का उद्घोष रहता है, वह वचन प्रवचन की श्रेणी में आ जाता है । भगवान् महावीर की पवित्र वाणी इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित थी, इसलिये उस वाणी को 'प्रवचन' कहा गया—“भगवया पावयण सु कहिय ।”

संसार के सतों, महापुरुषों एवं मनीषियों की वाणी भी, जोकि जीवन-निर्माण, एवं लोक-कल्याण की पवित्र प्रेरणा लिए होती है, 'प्रवचन' कहलाती है । इस प्रकार के 'प्रवचन' मानवीयचिन्तन एवं आदर्शों की अपूर्व थाती होती है । उसका शब्द शरीर युग-सापेक्ष होते हुए भी आत्मा युगातीत होती है । वे चिरन्तन सत्य तरंगित करते हैं, इसलिए शताब्दियाँ बीत जाने पर भी उनको पुरानापन या जडता नहीं घेर सकती । उन प्रवचनों में चिरकालिक स्फूर्ति एवं ताजगी भरी होती है ।

चर अतीत से वर्तमान तक प्रवचनों की परम्परा धारा प्रवाहित होती आ रही है । सत्य की शाश्वत आत्मा प्रवचनों के माध्यम से समय-समय पर युगीन परिवेश में प्रस्फुरित होती रही है । अजर, अमर, अक्षर भाव ज्योति वर्तमान की भाषा, शैली और समस्याओं का रूप ग्रहण करती रहती है ।

वर्तमान में प्रवचन साहित्य का प्रकाशन काफी तीव्र गति से हो रहा है । किन्तु मैं देखता हूँ कि उन प्रवचनों में जो अर्थ की गभीरता, चिन्तन की उर्वरता, दृष्टि की व्यापकता जितनी अपेक्षित है, वह नहीं आ रही है । इसके लिए आवश्यक है कि

प्रवचनकार स्वयं गम्भीर अध्ययन करे। दृष्टि को व्यापक बनाएँ और चितनशील बने। प्रवचनों में भाषा और कथावस्तु का जितना विस्तार किया जाता है, तदनुसार भावों की गहराई भी आनी चाहिए तभी प्रवचनों में कुछ नवीनता, कुछ तेजस्विता और हृदय को छू जाने की चमत्कारिता पैदा हो सकती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'अर्चना और आलोक' में महासती उमराव कुँवर जी के प्रवचन संकलित किये गये हैं। महासती जी स्थानकवासी समाज की एक सुख्यात विदुषी विचारक साध्वी हैं। उनके विचारों में उदारता, चितन में नया उन्मेष एवं शैली में सजीवता है। महासती जी ने राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं काश्मीर तक के सुदूर प्रदेशों की पद यात्राएँ की हैं। इसलिये उनके विचारों में विशालता के साथ-साथ युगानुकूल साहस और उत्साह की प्रखर गूँज सुनाई देती है। देश-काल के साहित्य की प्रतिध्वनि भी कहीं-कहीं उनकी वाणी में मुखर हुई है। कुल मिलाकर उनके प्रवचन जीवन-स्पर्शा एवं नव निर्माण के प्रेरणा-स्रोत हैं। आधुनिक युवक मानस को विचारों की निर्मलता और कर्मठता की नई लहर देने में समर्थ हैं—ऐसा मुझे लगा है। प्रवचनों की भाषा प्रवाहमयी है, साथ ही विषय-वस्तु को स्पष्ट करने वाली भी। संपादन की दृष्टि से इन्हें और भी सुन्दर, स्पष्ट एवं विचारोत्तेजक बनाया जा सकता था। छोटे-छोटे उपशीर्षक एवं विषय-वर्गीकरण के द्वारा इन्हें अधिक उपयोगी व आकर्षक बनाने का प्रयत्न भी होना चाहिए था। फिर भी सम्पादन का श्रम स्तुत्य है, सुन्दर है, मन को छू लेता है।

मैं आशा करता हूँ कि जन-समाज इन प्रवचनों से जीवनोपयोगी प्रेरणा ग्रहण करेगा। और महासती जी भविष्य में इससे भी प्रौढ़ एवं स्फूर्त विचार सामग्री प्रस्तुत कर प्रवचन साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया कृतित्व स्थापित करेंगी।

जन भवन,
लोहामण्डी, आगरा

—उपाध्याय अमरमुनि

प्रकाशकीय

विजयनगर श्री सध का परम सौभाग्य है कि इस वर्ष यहाँ पर काश्मीर-प्रचारक, परमविदुषी महासती जी श्री उमराव कुँवर जी महाराज 'अर्चना' सिद्धान्ताचार्य, श्री उम्मेदकुँवर जी महाराज, शास्त्री, श्री कचनकुँवर जी महाराज 'प्रभाकर' एव सेवाभावी श्री सेवावन्ती जी महाराज का चातुर्मास हुआ है। आप श्रमणसंघीय स्व० प्रवर्तक तपोनिष्ठ गुस्देव श्री हजारीमल जी महाराज की आज्ञानुवर्तिनी सती शिरोमणि श्री सरदारकुँवर जी महाराज की सुशिष्या हैं।

चार माह तक महासती श्री 'अर्चना' जी महाराज के अगाध पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी तथा मर्मस्पर्शीप्रवचनामृत के पान का सुअवसर विजयनगर के लिये अमृतपूर्व तथा अनुपम साबित हुआ है। आपकी मधुर, सारगर्भित एव अद्भुत प्रवचन शैली तथा प्राञ्जल भाषा को विजयनगर की जनता कभी नहीं भुला सकती।

इसीलिये वर्षावास के पश्चात् आपके यहाँ से पधार जाने पर भी आपके प्रवचनों का लाभ उठाने के लिये हमारे संघ ने 'अर्चना और आलोक' प्रवचन संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय किया तथा प्रकाशनार्थ आगरा श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' की सेवा में भेजा। इस संग्रह में महासती जी म० सा० के विभिन्न स्थानों पर दिये गए प्रवचन संग्रहीत हैं।

प्रवचनों का सम्पादन जैन समाज के गणमान्य विद्वान् श्री शोभाचन्द्र जी सा० भारिल्ल की सुपुत्री महिलारत्न विदुषी श्री कमला जैन 'जीजी' एम० ए० ने किया है। आपने अपना अमूल्य समय देकर जो श्रम किया

तथा सम्पादन द्वारा पुस्तक को सुन्दर रूप दिया वह अविस्मरणीय है । आपकी लेखनी में विषय को व्यवस्थित करने की अनूठी क्षमता है । सम्पादन के अतिरिक्त भी आप उपन्यास, कहानियाँ तथा कविताएँ समय-समय पर लिखा करती हैं ।

यद्यपि 'अर्चना और आलोक' के प्रकाशन में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है, फिर भी सतोष है कि चातुर्मास की समाप्ति के समय तक इसका प्रकाशन सम्पूर्ण होने जा रहा है ।

प्रवचनों के लेखन में किशनगढ़ संघ तथा दादियानिवासी श्री कानमलजी कोठारी का एव इनके सम्पादन में अजमेर संघ का तथा वोलारम के प्रतिष्ठित नागरिक श्री जंवरीलाल जी सा० का सहयोग रहा है ।

हमारा अहोभाग्य है कि इसके प्रकाशन का सुअवसर यहाँ के संघ को प्राप्त हुआ है । यह हमारे लिये परम प्रसन्नता का विषय है ।

स्थानकवासी जैन समाज में विजयनगर श्रावक संघ का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ पर स्वर्गीय परमश्रद्धेय महास्थविर पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज सा० करीब ग्यारह वर्ष स्थिरवास विराजे । उनकी इस क्षेत्र पर असीम कृपा रही । धार्मिक एव सामाजिक क्षेत्र में हमारी जो भी प्रगति हुई, वह स्वामी जी महाराज की सद-प्रेरणा का ही सुफल है ।

अतः मेरे केवल इतना ही, कि जीवन का सर्वाङ्गीण विश्लेषण करने वाले महासती जी महाराज सा० के इन प्रवचनों का पठन और मनन करके प्रत्येक मानव अपना आत्मोत्थान करे तभी हमारा प्रयास सार्थक माना जा सकेगा ।

—गुलाबचन्द चोरड़िया

मन्त्री

श्री व० श्वे० स्था० जैन श्रावक संघ
विजयनगर

सिद्धांतदीप

अत्यन्त हर्ष की बात है कि प्रस्तुत पुस्तक 'अर्चना और आलोक' आपके कर-कमलो में पहुँच रही है। प्रकाण्ड पंडित महमसती जी श्री उमरावकुंवर जी 'अर्चना' का यह द्वितीय प्रवचन संग्रह है।

प्रथम संग्रह 'आम्र-मंजरी' के नाम से 'मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन' ब्यारवर से प्रकाशित हुआ है। इसमें सूक्ष्म-चिंतन, अगाध पाण्डित्य एवं अनिवर्चनीय मण्डुर्य से ओत-प्रोत विभिन्न विषयों पर दिये गए प्रवचन हैं, जिनकी जैन और जैनोत्तर सभी पाठकों ने मूरि-मूरि प्रशंसा की है।

महासती 'अर्चना' जी के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें भी आपके प्रवचन श्रवण का सुअवसर मिला है, वे भली-भाँति जानते हैं कि आपके प्रवचनों में कितना गाम्भीर्य, ओज एवं मर्म को छूने की शक्ति है। निगूढ़ विषय को भी सहज बनाकर समझा देने की आपकी अद्भुत क्षमता श्रोतारों को मंत्र-मुग्ध कर देती है। हृदय को विरसटता एवं दृष्टिकोण की विशालता ने ही आपको अनेकानेक कठिन परिपक्व सहकर भी जन-कल्याणार्थ पंजाब, काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश आदि के दुर्गम पथों पर बढ़ने की प्रेरणा दी। परिणाम स्वरूप आपके अनुभव-ज्ञान का भंडार भरता गया और उसमें की अमूल्य निधि हमें आपके प्रवचनों के द्वारा प्राप्त होती रहती है।

अज का जन मानस जीवन की अनेकानेक जटिल समस्याओं से आक्रान्त है। परिवार में, समाज में और राष्ट्र में, सर्वत्र विग्रह, विभ्रह और कलह की भीषण वह्नि प्रज्वलित हो रही है। जगत् विनाश के कगार पर खड़ा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि मानव की भौतिक उन्नति तथा आध्यात्मिक अवनति, दोनों ही चरम सीमा पर पहुँच गई हैं। ऐसे विषम समय में महासती जी के सम्प्रदायवाद के विष से रहित उदात्त और क्रांतिकारी विचार निश्चय ही नव-निर्माण का कार्य करेंगे तथा अज्ञानान्धकार में भटकते हुए दिग्भ्रष्ट मानव के पथ को आलोकित करते हुए उसका मार्ग-दर्शन करने में सक्षम बनेंगे।

अजमेर के कारागृह में भयकर अपराधियों के मध्य में जाना तथा उन्हें सदुपदेश देना आपके हृदय की अगाध करुणा का परिचायक है। आपका अन्तर्मान पुकार-पुकार कर कहता है कि मसार में एक भी वन्दीगृह निर्मित न हो, एक भी व्यक्ति अपराध में प्रवृत्त होकर हथकड़ियों में न जबड़ा जाय। साथ ही अजमेर की ही सैनिक छावनी में रणघाकुरे बहादुरों को साहस, शौर्य, कर्तव्यपरायणता एवं सजगतापूर्वक मातृभूमि की रक्षा के लिये अनुपम प्रेरणा देते समय देश के गौरव के प्रति आपकी भव्य-भावना दृष्टिगोचर होती है।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे महात्मती जी महाराज सा० के निकट सम्पर्क में रहने का तथा उनके प्रभावोत्पादक प्रवचनों को सुनने का काफी समय मिला है। चंद-प्रवचनों में आपके विचार-सागर का समावेश नहीं हो सकता, किन्तु उसकी जितनी भी तरंगें मानस को स्पर्श करेगी मन को विशुद्ध और परिष्कृत करने में समर्थ होंगी। मुझे अतीव खुशी है कि विजयनगर के श्रद्धालु वधुओं ने भी इस सत्य का अनुभव किया है।

आपके प्रथम प्रवचन संग्रह 'आम्र-मंजरी' का सम्पादन मेरे द्वारा ही हुआ है तथा प्रस्तुत संग्रह 'अर्चना और आलोक' आपके हाथों में है। इस बीच मैंने पंडित रत्न श्रद्धार्थ्य मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज 'मधुकर' के प्रवचनों का भी सम्पादन किया है, जो 'अन्तर की ओर' नाम से दो भागों में प्रकाशित हुए हैं।

मेरे गिने-चुने प्रयासों की पाठकों ने अत्यधिक पसंद किया है, ऐसा समय-समय पर ज्ञात होने से मेरे उत्साह में अभिवृद्धि होती रही है, और उसके परिणाम-स्वरूप आज 'अर्चना और आलोक' भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपने इस कार्य में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय आप स्वयं करें तथा विषय को व्यवस्थित करने के प्रयत्न में सति-भाषा के विपरीत कोई असंगति बन गई हो तो उदारतापूर्वक क्षमा करते हुए प्रवचनों के मूल भाव को ग्रहण करें। किं बहुना?

अनुक्रमणिका

१	अन्तर्दृष्टि की दीर्घता	१
२५	बधन के दो रूप	२
४६	देश के सजग प्रहरी ।	३
६७	मति और गति	४
८६	योग साधना और सिद्धि	५
११३	आस्तिक बनो, नास्तिक नही	६
१३३	साधक	७
१४३	साधन	८
१५७	साधना	९
१७७	साध्य	१०
१८५	मानवता की कसौटी • कर्तव्य-पालन [खण्ड १]	११
२०७	” ” ” [खण्ड २]	१२
२३१	साधुवाद किसे ?	१३
२४५	जैनधर्म मे स्याद्वाद का स्थान	१४
२६७	धर्म और नई पीढी	१५
२८६	आरोह-अवरोह का चक्र	१६
२९६	धर्म और धर्मान्विता	१७
३१७	बधन और मुक्ति	१८
३३१	मुक्तिदात्री मुनिवृत्ति	१९
३४१	भावना और गतिबध [खण्ड १]	२०
३६७	” ” [खण्ड २]	२१

अर्चना

और

आर्चना

अन्तर्दृष्टि की दीर्घता

मनुष्य अपनी दृष्टि 'दीर्घ' कैसे बनाए ? इस सबध में आज किंचित् विचार करना है। दीर्घ-दृष्टि का अर्थ नेत्रों का विशाल होना अथवा उनमें अधिक दूर तक देखने की शक्ति का होना नहीं, बरन् अंतर की दूरदर्शिता है। किसी भी कार्य की परिणाम-परम्परा का विचार करना और तत्पश्चात् उसका सूत्रपात करना दूरदर्शिता है।

मनुष्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी आत्मा में अनन्तशक्ति है। अपनी उस शक्ति का सदुपयोग कर वह अक्षय सुख को प्राप्त कर सकता है, और दुर्दुपयोग करके अनन्त दुख का भागी भी बना रह सकता है। पर आत्मा की इस अनन्तशक्ति का सदुपयोग वह तभी कर सकेगा, जब उसकी दृष्टि दीर्घ होगी। दीर्घ-दृष्टि वाला व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम का विचार पहले करता है और तब उसके अनुसार सहायक साधनों की खोज करता है। इसका विपरीत सकुचित दृष्टिवाला व्यक्ति कार्य के परिणाम की ओर ध्यान दिये बिना ही मन को प्राप्त होने वाले क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, और उसी के अनुरूप प्रयत्न करता रहता है।

दूरदर्शिता के अभाव में व्यक्ति इल्लौकिक सुखों का भोग करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है। किन्तु ऐहिक सुख प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन की विशेषता नहीं है। जिस प्रकार हाथ होने से ही सभी व्यक्ति कार्य-कुशल नहीं होते, जीवघारी होने से ही सब सहृदय नहीं होते, ठीक इसी प्रकार मानव-शरीर पाने से ही सब वास्तविक अर्थों में मनुष्य नहीं बनते। शरीर तो पशु को भी मिलता है, पर मनुष्य की विशेषता मनुष्यता प्राप्त करने में है। मनुष्यता का सबध हृदय, अर्थात् आत्मा से है। आत्मा में सद्गुणों की स्थापना करना ही अनन्त सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। महाकवि शेक्सपियर ने कहा है—

“Virtue alone is happiness bellow”

केवल सद्गुण ही इस पृथ्वी पर सुख है।

ससार में जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदयों में एक ही अभिलाषा तरंगित होती है और वह है सुख-प्राप्ति की कामना। उसी के लिये वह नाना प्रयत्न करता है। किन्तु सच्चा सुख कहाँ है, यह वह नहीं जान पाता। सूफियों में सबसे बड़ा दार्शनिक गज्जाली हुआ है। एक दिन उसने सोचा कि सारी सम्पत्ति का दान कर देना चाहिये, उसे तिलाजलि दे देना चाहिये। उसने ऐसा ही किया और विद्याध्ययन तथा विद्यादान में जुट गया। कुछ समय बाद उसे लगा कि वह ऐसी विद्याओं को पढ़ रहा है जो मोक्ष की दृष्टि से सार-रहित है। और विद्यादान वह नामवरी और वाहवाही के लिये कर रहा है। यह समझ में आते ही उसने धर्माचार्य का उच्च पद त्याग दिया और सीरिया चला गया।

सीरिया में उसने दो वर्ष तक आत्मिकज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन उसे सतोष नहीं हुआ। फलस्वरूप उसने सूफियों का आश्रय लिया। उनके सम्पर्क से उसने जाना कि विषयों के कठोर बन्धन से मन को मुक्त करने और वासनाओं तथा संकल्प विकल्पों से मन को बचाने पर हृदय में परमात्मा के वास और उसके आराधन के लिये स्थान हो सकता है। बची हुई जिन्दगी में उसने वही किया और सतुष्ट होकर अपनी मृत्यु के समय उसने अपना कफन मगाया, उसको दोनों हाथों में लेकर घूमा, आँखों से लगाया और लेट गया।

कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मनुष्य दूरदर्शिता पूर्वक अनन्त सुख की प्राप्ति के सच्चे साधनों को समझ ले, उन्हें अपना ले और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करे तो अन्त समय में उसे व्याकुलता और पश्चात्ताप नहीं होता, मृत्यु से घबराहट नहीं होती। कहा भी है—

Be of a good cheer about death, and know this of a truth,
that no evil can happen to good man, either in life or after
death ”
—सुकरात

मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य समझो कि भले आदमी पर जीवन में या मृत्यु के पश्चात् कोई बुराई नहीं आ सकती ।

मनुष्य का शरीर मर जाता है, किन्तु उसके सद्गुण नहीं मरते । जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने सुकर्मों से पुनः पुनः होने वाले मरण से वचने का प्रयत्न किया है और पूर्वकृत कर्म-बन्धनों से अपनी आत्मा को मुक्त प्रायः कर लिया है उस व्यक्ति के लिये मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता है । कवि किसनदास जी ने कहा है—पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य, मनुष्य जन्म पाता है, किन्तु जो इस जन्म में पूर्वजन्म के पुण्य उपार्जन नहीं करता वह महाअज्ञानी है । वे इसीलिये मानव को चेतावनी देते हैं ।—

मौसम सभै 'किसन' कीजिये असम श्रम,
बँठे क्रम-क्रम पूँजी गाँठ की न खाइये ।
काल-काल करत परत आवे काल पास,
काल की न आस कुछ आज ही बनाइये ।
काया में न आई काई तो लो करिले कमाई,
आग लगे मेरे भाई पानी कहाँ पाइये ।

सीधी और सरल भाषा में दी गई कवि की सीख अमूल्य है । मानव-जन्म ऐसा ही सुनहरा अवसर है, जबकि मनुष्य सिर्फ पुण्योपार्जन ही नहीं, वरन् चाहे तो पाप-पुण्य से भी ऊपर उठते हुए जन्म और मरण के चक्र से छूट सकता है । किन्तु प्रमादवश और भोगों में आसक्त रहने के कारण वह धर्म-मय सुकृत्या को आने वाले बल पर टालता जाता है । ऐसे व्यक्ति को ही कवि ने चेताया है कि बल-बल करते हुए समय बीत जाएगा और काल आ धेरेगा । अतः जो कुछ कर सकें । आज ही क्यों नहीं कर लेता ?

जब तक शरीर में बल है, इन्द्रियो में शक्ति है तभी तक तू इसमें वर्म-कृत्य कर सकता है—

शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनम् ।

सभी धर्म कर्मों के लिये शरीर ही सबसे पहला साधन है ।

अगर इसे पाकर व्यर्थ खो दिया, इसकी अनुपम शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो अन्त समय में पश्चात्ताप के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाएगा । जिस प्रकार घर में आग लग जाने के बाद पानी के लिये दौड़ना

वृथा है, उसी तरह वृद्धावस्था आ जाने पर इस शरीर से जप, तप-साधना आदि हो सकने की आशा करना वृथा है ।

का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूक पुनि का पछताने ?

मनुष्य ससार का सर्व शक्तिमान् और इस सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है । अब तक मनुष्य ने जो कुछ किया है, उससे यही प्रमाणित होता है कि उसमें अद्भुत और अनन्त शक्तियाँ हैं । उसके लिये कोई पद, कोई वैभव किसी भी प्रकार की सम्पदा दुर्लभ नहीं है । वह इतना विलक्षण और विचक्षण है कि इस लौकिक जीवन में भी अलौकिक शक्तियों का उपार्जन करके असम्भव को भी सम्भव, अलम्भ्य को भी लम्भ्य बना सकता है । वह नर से नारायण बन सकता है, मर कर भी सर्वदा के लिये अमर हो सकता है । इसीलिये महर्षि वेदव्यास ने कहा है .—

गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि,
नहि मनुष्यात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित् ।

व्यासजी ने यह बड़ी ही अर्थ पूर्ण बात ससार के समक्ष रखी है, कि मनुष्य से बढ़कर ससार में अन्य कुछ नहीं है । उसमें वह शक्ति है कि चाहे तो विश्व-वद्य विश्वात्मा बन सकता है । अपनी आत्मा को परमात्मा पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है । आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि वह अपनी शक्ति को पहचाने, उस पर विश्वास करे । स्वेटमाडॉन का कथन है :—

“मनुष्य अपनी ठीक-ठीक शक्ति को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक कि वह इस बात को न समझ ले कि मैं विश्व के महान् तत्व का एक अंश हूँ ।

इसके विपरीत जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता उसे तो भगवान् भी शक्ति नहीं दे सकता । शक्ति आत्मा के अन्दर से आती है, बाहर से नहीं बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि हमारे पुरखे ही बड़े-बड़े काम कर सकते थे, हम तो स्वप्न में भी वैसे कार्य करने में समर्थ नहीं हैं । यह उनकी अत्यन्त सकुचित दृष्टि और आत्महीनता का प्रमाण है । उन्हें जानना चाहिये कि दशरथ और वसुदेव ने जो नहीं किया, वह राम और कृष्ण ने किया । अत्रि ने चिकित्सा शास्त्र नहीं लिखा, पर उसे उनके पुत्र आत्रेय ने लिखा । रामायण की रचना महर्षि च्यवन ने नहीं, वाल्मीकि ने की । अष्टावक्र के पिता वेद-शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, पर अष्टावक्र केवल बारह वर्ष की वय में ही वेद-शास्त्र में पारगट

हो गए। ऐसे अनेक उदाहरणों से प्रमाणित होता है कि कोई काल या आयु श्रेष्ठ बनने के लिये प्रमाणमूलक नहीं है। कहा भी गया है —

तस्मात्प्रमाणं न वयो न कालः,
कश्चित्त्वचिच्छृण्व्यमुपेति लोके ।
राज्ञाम् ऋषीणां चरितानि तानि,
कृतानि पूर्वैरकृतानि पुत्रैः ॥

— बुद्धचरित

कोई किसी काल में श्रेष्ठ बन जाता है और कोई किसी में। इसलिए आयु और काल श्रेष्ठता के लिये प्रमाण नहीं हैं। राजाओं और ऋषियों में, जिन कार्यों को उनके पूर्वज नहीं कर सके, उन्हें उनके पुत्रों ने करके दिखाया है।

प्रत्येक मनुष्य को आत्म-शक्ति पर विश्वास रखते हुए दीर्घ-दृष्टि से आत्मिक गुणों का विकास करने वाले कार्यों को करना चाहिये। अपने विवेक से उन कार्यों से होने वाले परिणामों को कार्य करने से पूर्व ही समझ लेना आवश्यक है। उचित और अनुचित में भिन्नता बताने वाला स्वविवेक से बढ़कर और कोई सहायक नहीं है। शेक्सपियर ने तो यहाँ तक कहा है —

Let your own discretion be your tutor, suit the action to the word, the word to the action

अपने विवेक को अपना शिक्षक बनाओ। शब्दों का कर्म से और कर्म का शब्दों से मेल कराओ।

दीर्घ दृष्टि पुरुष के हृदय में विवेक सदा जागृत रहता है और वह ज्ञान को सही मार्ग पर चलाना है। किन्तु इसके विपरीत संकीर्ण दृष्टि वाले पुरुष के हृदय में विवेक मुत्तावस्था में रहता है और वह अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता। ससार के पदार्थों का उपभोग दोनों ही करते हैं, किन्तु ज्ञानी व्यक्ति वास्तविकता को और अज्ञानी अवास्तविकता को देखता है। उदाहरण स्वरूप वही रामलीला होती है और उसे देखने वाले दर्शकों में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। संकुचित दृष्टि वाला अज्ञानी पुरुष अभिनय को ही वास्तविक मानता है और 'केवट-प्रसंग' जैसे अवसर पर राम का अभिनय करने वाले पुरुष का चरणोदक अपने मस्तक पर लगाकर या उसका आचमन करके अपने को धन्य मानता है। इसके विपरीत विवेकपूर्ण दीर्घ-दृष्टि रखने वाला ज्ञानी व्यक्ति राम के अभिनय को दिखावा मानता है। क्षणिक मनोरंजन के उलावा वह राम का रूप धारण करने वाले उस व्यक्ति के दर्शन का अथवा

उसकी चरण रज लेकर अपने जन्म को सफल हुआ नहीं मानता । 'रामलीला' देखते समय वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का स्मरण करता है और उनमें श्रद्धा रखते हुए अपने में भी उन गुणों का आविर्भाव करने की कामना करता है, जिनके द्वारा वह अपना जीवन उन्नत बना सके और कालांतर में भव-भ्रमण से बच सके । यही दीर्घ-दृष्टि और सकीर्ण दृष्टि में अन्तर है ।

दीर्घ-दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सदा श्रेयस्कर पदार्थों को ग्रहण करता है और सकीर्ण-दृष्टि वाला प्रेय पदार्थों को । श्रेय और प्रेय के रूप में हम ससार के समस्त पदार्थों का दो भागों में बांट सकते हैं । कहा है —

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्,
तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते,
प्रेयो मंदो योग-क्षेमाद् वृणीते ॥

मनुष्य के समक्ष श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं । दीर्घ-दृष्टि सम्पन्न मानव योग्य विचार कर श्रेय को श्रेष्ठ मानता है, और उसे ग्रहण करता है । किन्तु अदूरदृष्टि और मंद बुद्धि वाला व्यक्ति श्रेय का त्याग कर प्रेय यानि भोग को ही पसंद करता है ।

श्रेय यानि मनुष्य का हित करने वाली वस्तुएँ, सत्य, ब्रह्मचर्य, न्याय, नीति, सदाचार, ज्ञान, प्रेम भक्ति आदि श्रेयस्कर तत्त्व हैं, और प्रेय है मनुष्य को प्रिय लगने वाले पदार्थ—स्त्री, पुत्र, धन, धरा, ऐश्वर्य, राज्य, महत् आदि । श्रेय और प्रेय दोनों ही पदार्थ मनुष्य को आकर्षित करते हैं, किन्तु जो श्रेय को स्वीकार करता है वह अपनी आत्मा को उन्नत बनाता है और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह अवनति की ओर उन्मुख होता है ।

प्रेय से पौद्गलिक सुख प्राप्त होता है और श्रेय में आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है । प्रेय से प्राप्त होने वाला सुख नश्वर होता है और श्रेय से प्राप्त होने वाला अनश्वर ।

प्रेय की साधना में अनेक दोष हैं । उनमें से पराधीनता उसका मुख्य और दुखदायी दोष है । धन, वैभव तथा ऐश्वर्य आदि प्रेय को प्राप्त करने में मनुष्य स्वाधीन नहीं है । इनकी इच्छा करने वाला व्यक्ति इच्छा मात्र से ही इन्हें प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । अगर ये पराधीन न हों तो प्रत्येक इच्छुक को प्राप्ति हो जाए और इनकी प्राप्ति के लिये उसे निरंतर श्रम, अन्याय और अत्याचार न करने पड़े । भौतिक पदार्थों के लिये जो सघर्ष

हुए हैं उनका साक्षी इतिहास है। उसके द्वारा हम सहज ही इन प्रेय पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त होने वाले लोमहर्षक कांडों का ज्ञान कर सकते हैं।

रावण सीता को पाना चाहता था किन्तु उसे पाना रावण के आधीन नहीं था। इस कारण उसने जो प्रयत्न किया, लाखों प्राणों का तथा स्वयं अपना नाश किया। इस घटना से आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। दुर्योधन मुई की नोक के बराबर जमीन भी पाण्डवों को देना नहीं चाहता था, पर उसे अपने ही पास रख लेना उसके आधीन नहीं था। अतः महाभारत युद्ध हुआ और उसके ममस्त राज्य और कुल का नाश हो गया। प्राचीन काल के राजा महाराजाओं ने मदा दूसरे के साम्राज्यों को हथियाने के प्रयत्न किये। किन्तु इच्छा होते ही दूसरे राज्य उनके अधिकार में नहीं आ जाते थे। फलस्वरूप उन्हें भयानक नरसंहार करना पड़ता था। आज के युग में भी यही होता है। हिन्दुस्तान की भूमि पर अधिकार करने के प्रयत्न में चीन के द्वारा आरम्भ किया जाने वाला सघर्ष और पाकिस्तान बनाने के लिये मुसलमानों द्वारा किये जाने वाले लोमहर्षक हत्याकांड हम अभी भूले नहीं हैं। ये सब अनर्थ प्रेय पदार्थों को पाने के लिये ही होते रहे हैं। अतएव स्पष्ट है कि इन्हें पाना व्यक्ति के आधीन नहीं होता, अतः उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और घोर अन्याय व अत्याचार करना पड़ता है जो कर्म-बन्धनों का कारण बनता है। धन-धरा या स्त्री-पुत्र कोई भी उन बन्धनों को छुड़ाने में सहायक नहीं बनता। अबला जीव ही नाना योनियों में भटकता हुआ उन्हें भोगता है। किसी विद्वान् ने सत्य कहा है—

धनञ्च भूमी पशवश्च गोष्ठे,
कान्ता गृहद्वारि जनाः श्मशाने ।
देहश्चिताया परलोकमार्गे,
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

अर्थात्—धन धरती में ही गड़ा रह जाता है, हाथी, घोड़े गाय भैंस आदि वाड़े में बंधे रहते हैं, स्त्री घर के द्वार तक आकर रुक जाती है, स्वजन-परिजन श्मशान तक आते हैं और शरीर चिता तक साथ देता है किन्तु परलोक में तो जीव को अकेले ही जाना पड़ता है।

तात्पर्य यही है कि भौतिक वस्तुओं की चाह मनुष्य को जितनी अधिक होगी उतने ही पाप-कर्म वह अधिक करेगा और कर्मों के दायन बढ़ाता चला जाएगा। पाश्चात्य विद्वान् वेकन का भी यही कथन है—

As a man maketh his train longer, he makes his wings shorter

मनुष्य जितनी लम्बी ट्रेन बनाना है उतने ही पीछे उसके पख छोटे होने जाते हैं। भावार्थ यही है कि भौतिक वस्तुओं के निर्माण या उसकी प्राप्ति के लिये मानव जितना अधिक प्रयत्न करता है, जितनी अधिक शक्ति नष्ट करता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही क्षीण होती चली जाती है। ज्यो-ज्यो वह ससार की इन नश्वर और प्रेय वस्तुओं की इच्छा करता है। और उन्हें पाने के प्रयत्न में कर्म बाँधता है, त्यो त्या उसका दुख बढ़ता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि के लिये क्या कहा जाए ? कवीर कहते हैं—

कबिरा ओधी खोपरी, कबहू धायँ नाहि ।

तीन लोक की सम्पदा, कब आवे घर माँहि ॥

उल्टी बुद्धि और अदूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। उनको जितना लाभ होता जाता है उतनी ही उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है। वे सोचते हैं, अगर तीन लोक की समस्त सम्पदा मिल जाय तो अच्छा।

एक बार पाइरस बादशाह इटली पर आक्रमण कर उसे जीतने के लिये तैयार हुआ। सीनिआस नामक एक तत्ववेत्ता ने उससे पूछा—“आप कहाँ जा रहे हैं ?”

“इटली को अपने आधीन करने।” राजा ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया।

सीनिआस से रहा नहीं गया, उसने फिर प्रश्न किया—“इटली को जीतने के बाद फिर ?”

“फिर अफ्रीका को जीतेगे ?”

“और उसके बाद—?”

“उसके बाद आनन्द से रहेगे।”

“तो अभी ही आनन्द से क्यों नहीं रहते महाराज ?” आपको किस बात की कमी है ?

पाइरस निरुत्तर हो गया।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी तृष्णा का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। उसमें दिया है—

सुवर्ण रूपस्स उ पन्वया भवे,
सिया हु केलाससमा असंख्या ।
नरस्स बुद्धस्स न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगाससमा अणतिथा ।

अर्थात्—लोभी मनुष्य को कोई बेलाश पर्वत के बराबर-बराबर सोने और चाँदी के असह्य ढेर करके दे, तो भी उसकी तृष्णा किंचित् मात्र शांत नहीं हो सकती, क्योंकि धन असह्यात है और तृष्णा आकाश की तरह अनंत है। अनन्त तृष्णा कैसे बुझेगी ? यद्यपि धन बढ़ता जाता है, किन्तु तृष्णा उससे भी आगे बढ़ती जाती है।

इस प्रकार मनुष्य पगवीन रहने वाले प्रिय पदार्थों के पीछे दौड़ता है किन्तु वे पदार्थ उसके लिये मृग-मरीचिकावत् हो जाते हैं।

भौतिक पदार्थों में दूसरा दोष विनाश का है। समस्त प्रिय पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख विनाश को प्राप्त होता है। क्योंकि पदार्थ ही जब विनाश होते हैं, तो उनसे होने वाला सुख कैसे अविनाशी होगा ?

अगर प्रयत्न करने पर किसी तरह मनुष्य को धन-दौलत, स्त्री, पुत्र आदि सभी इच्छानुसार मिल भी गए तो वे क्या हमेशा बने रहेंगे ? नहीं, धन चोरो के द्वारा चुराया जा सकता है, स्त्री की मृत्यु हो सकती है और पुत्र कुपुत्र साबित होकर सुख के बदले दुःख देने वाला बन सकता है। इसी प्रकार ससार की प्रत्येक वस्तु का कभी भी वियोग हो सकता है, विनाश हो सकता है। विसा पंजाबी कवि ने यह देखकर ही मनुष्य को सीख दी है—

एस जग नाल करके प्यार, कमलया का लैना ?

भोलया की लैना ?

जेडे वादशाह भी कल्ल, सून्ने छड्ड के महल्ल,

खाली हाथ गये चल्ल, कोई दिसदा नहीं,

तू ता निमके वक्त गुजार, कमलया को लैना ?

मनो विषया तो कड्ड, भूठे धधया तू छड्ड,

प्यारे प्रभु बल्ल लग, फेर समझ लई।

तेरा हो जाऊ वेडा पार, कमलया को लैना ?

कवि ने कहा है— भोले भाई ! इस जग से प्यार करके तुझे क्या लेना है। बावरे देखता नहीं है कल जो वादशाह था वही आज सूना महल छोड़कर खाली हाथ चल दिया। अतुल बंभव के अधिकारी राजा, महाराजा कोई भी तो दिखाई नहीं देते। इसलिये तू इस सबके प्रपंच में न पड़कर और इनका अहंकार न करके नम्र होकर अपना वक्त गुजार। समय का लाभ उठा।

अपने मन को विषय भोगों से हटा और ससार के इन भूठे धधों का परित्याग कर। एक बार अगर प्रभु की तरफ तेरी लौ लग जाए तो समझ लेना कि वेडा पार हो जाएगा।

जो मनुष्य ससार में प्रिय पदार्थों के संयोग से सुखी और अप्रिय पदार्थों के संयोग से दुखी नहीं होता, वही दीर्घ दृष्टि पुरुष लोकोत्तर सुख प्राप्त कर सकता है। वह इस ससार में पुण्य-आत्मा, सुकृती और देव-रूप माना जाता है। मानव-समाज में छल, प्रपञ्च और अधर्म से कृतकार्य होने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। यशस्वी वही है, जो नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है—

मन और इन्द्रियाँ वश में हैं हो जाता,
जिनकी चेतन में चित्तवृत्ति रम जाती।
धारा जिन सत्पुरुषों ने सुविरति बना,
कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना।

—शोभाचन्द्र भारिल्ल

जो सत्पुरुष अपने मन और इन्द्रियों को बहकने नहीं देते, अपनी इच्छा-नुसार चलाते हैं, तथा अपनी चित्त-वृत्ति को आत्मिक सुख प्रदान करने वाले साधनों में लगाये रहते हैं वे ही कर्मों की निर्जरा करने में सफल होते हैं। ससार के जिन-जिन महापुरुषों ने सच्चे वैराग्य और अनासक्ति का बाना पहना, उन सभी ने कर्म-बन्धन का नाश करके मोक्ष को अपना स्थायी निवास बनाया है।

इसके विपरीत, जो प्रिय पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी शान्ति और सुख का अनुभव नहीं हो पाता। प्रत्येक स्थिति में असंतोष का ही अनुभव होता रहता है। क्योंकि प्रेम अथवा प्रिय लगने वाले पदार्थों से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता।

एक योगी अपनी योग-साधना में निरन्तर लीन रहा करता था। कभी-कभी इधर-उधर के व्यक्ति उससे वरदान माँगने आ जाया करते थे। योगी ने कुछ मिट्टियाँ उपलब्ध हो गई थी अतः वह लोगों की मनोकामना पूरी कर दिया करता था।

एक दिन योगीराज के पास चार व्यक्ति आए और अपने-अपने कष्ट का निवारण करने की प्रार्थना करने लगे। योगी ने उनसे पूछा—“आप लोग क्या-क्या चाहते हैं ?”

पहला व्यक्ति बोला—“मुझे यश की नींव आकांक्षा है।” दूसरे ने कहा—“मुझे पुत्र चाहिये।” तीसरे व्यक्ति ने धन की आवश्यकता बताई और चौथे ने कहा—“मुझे मोक्ष चाहिए।” योगी ने सबको धीरे-धीरे ध्यान में लीन कर दिया।

योगी ने चारों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिये। सबकी इच्छाएँ फलीभूत हो गईं और जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।

किन्तु कुछ समय पश्चात् वे चारों व्यक्ति योगी के पास आए।

योगी ने आश्चर्य से पूछा—अब आप लोगों का आना कैसे हुआ ?

पहला व्यक्ति बोला—“योगीराज ! मुझे यश तो आपकी कृपा से मिल गया, किन्तु प्रतिस्पर्धा का दुःख नहीं मिटता।” दूसरा व्यक्ति उदास होकर कहने लगा—“पुत्र तो बहुत हो गएँ भगवन् ! पर अब मेरी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता।” तीसरे ने परेशानों के साथ कहा—“धन तो मेरे पास अतुल हो गया है, पर काम की अधिकता के कारण भोजन करने का भी समय नहीं मिलता।” अब चौथे व्यक्ति की वारी थी। वह आँखों में आँसू भर कर कहने लगा—“आपकी कृपा से स्त्री तो बहुत सुन्दर मिल गई, परन्तु उसके अत्यन्त सहवास से विषम रोग से ग्रस्त हो गया हूँ।”

चारों ही व्यक्ति योगी से कहने लगे—“महाराज ! हम तो पहले से भी अधिक दुःख का अनुभव कर रहे हैं।”

योगी हँसते हुए बोला—“भाइयो ! ससार के सुख कभी म्यायी नहीं रहते। भोगो-भोगों के द्वारा वास्तविक सुख और शान्ति की आशा करना वृथा है। वह तो सतोष धारण करने से ही प्राप्त हो सकते हैं —

“Contentment is natural wealth Luxuary is artificial Poverty”
—मुकरात

सतोष स्वाभाविक धन है, विलासिता कृत्रिम दग्ध्रता है।

इसलिये दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह ससार के पदार्थों की नदव ता को भली भाँति समझे। वह सोचे कि छाया की तरह सर्वदा साथ रहने वाला शरीर भी इस लोक से प्रयाण करते समय साथ नहीं देता। जीव रूपी इस के बाहर निकलते ही इसे चिता पर रख कर भस्म कर दिया जाता है। मनुष्य का शरीर पशुओं के शरीर से भी गया चीता है। पशु जब तक जीते हैं, औरों का उपकार करते हैं और मरने के बाद भी अपने घमड़े और हड्डियों से जगत् को लाभ पहुँचाते हैं। पर मानव-शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। वह किसी भी काम में नहीं आता। कवि मियाराम ने यही कहा है—

हाथी दाँत के खिलौने जगत के आवें काम,
 बाघो का बाघम्बर महेश चित लाएगा ।
 मृगन की छाल को बिछावत हूँ योगिराज,
 वृषभ का चर्म कछु अन्न निपजाएगा ।
 नेकी और बदी दो हों संग चले मियाराम ।
 मनुष्य का चर्म कछु काम नहीं आएगा ।

ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन रहते ही शरीर का सदुपयोग करले, इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठा ले तभी इसका मिलना सार्थक हो सकता है । मानव का सच्चा जीवन तब प्रारम्भ होता है जब वह यह अनुभव कर लेता है कि शरीर क्षणभंगुर है, और किसी भी क्षण इसका नाश हो सकता है । हमारे आचार्य कहते हैं —

‘ नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ।

मृत्यु सदैव समीप ही खड़ी है, ऐसा समझ कर मनुष्य को धार्मिक प्रवृत्ति करते रहना चाहिये । क्योंकि —

“न हि मृत्युं प्रतीक्षते कृत चास्य नवाकृतम् ।”

मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं ।

मनुष्य चाहे सौ वर्ष जिये या पचास, अथवा उससे भी और कम आयु प्राप्त करे । उसका ध्येय होना चाहिये कि वह जीवन से अधिक से अधिक लाभ उठा सके । निष्काम कम और श्रेष्ठ आचरण ही इसमें सहायक बन सकते हैं । नाम कमाने के लिये दिखावटी दान-पुण्य करना अथवा पूजा-पाठ जप-तप आदि क्रियाएँ करने से आचरण की श्रेष्ठता नहीं मानी जा सकती । और ऐसे व्यक्ति दानी या पुण्यात्मा नहीं कहलाते वरन् धर्म-वैतसिक कहे जाते हैं । वे धर्म का व्यवसाय करते हैं, धर्म के नाम से कमाते हैं और पुण्य की आड़ लेकर पापों का उपार्जन करते हैं । प्रत्युपकार की आशा से किये जाने वाले कर्म सुकर्म नहीं होते । सुकर्म वे हैं जो निष्काम भाव से किये जाते हैं, अर्थात् जिन्हें करते हुए मनुष्य के हृदय में किसी भी प्रकार के लाभ की लालसा नहीं होती ।

जो व्यक्ति मन और इन्द्रियों को नियम में रखकर अटल सत्य को अनुसरण करता है, आन्तरिक और बाह्य सभी प्रलोभनों का प्रतिरोध करता है और जिसके हृदय में अनुकम्पा, उदारता तथा निस्वार्थता का स्थायी निवास रहता है, वही मानव, मानव-श्रेष्ठ कहलाता है और वह चाहे कितना भी कम

जीवन पाए, उसका जीवन सफल हुआ माना जाता है। पाश्चात्य विचारक शेरीडन ने कहा है—

“A life spent worthily should be measured by a nobler line, by deeds not years”

योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्ष के नहीं, अपितु कर्म के अच्छे पैमाने से नापना चाहिये। क्योंकि—

Our crowded hour of glorious life is worth an age without a name”

गौरवपूर्ण जीवन का एक व्यस्त घटा कीर्ति-रहित युगो से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

दूरदर्शी पुरुष इस बात को भली भाँति समझ लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी दृष्टि प्रिय पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहती, वरन् उससे ऊपर उठकर श्रेय की ओर जाती है।

मज्जनों, अभी-अभी मैंने आपको बताया है कि प्रिय पदार्थों में पराधीनता और नश्वरता होती है। तीमरा अवगुण इनमें विषमता का होना भी है। प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने वाला प्रिय-साधक ससार में अशान्ति उत्पन्न करता है। जगत के समस्त प्रिय-पदार्थ पराधीन होते हैं अतः उनकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को औरों का हक छीनना पड़ता है। स्वार्थ में लिप्त होकर वे अपने स्वभाव-धर्म को भूल जाते हैं और नाना प्रकार के पैशाचिक कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या तथा द्वेष की प्रबलता के कारण वे शरीर से मनुष्य होकर भी स्वभाव और चरित्र से मनुष्य प्रतीत नहीं होते। पशु की भाँति निरकुश और पतित हो जाते हैं।

भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के प्रयत्न में वे नैतिकता का बलिदान कर देते हैं। अपनी शक्ति के उन्माद में औरों के हितों का नाश करने में तनिक भी नहीं झिझकते। वे भूल जाते हैं कि सभी की आत्मा हमारे सहश है, सभी का हृदय हमारे ही समान सुख और दुख का अनुभव करता है। अदूरदर्शी व्यक्तियों की दृष्टि अपने ही सुख और लाभ को देखती है। इस लोक में परे भी कुछ है जहाँ अपने कृत-कर्मों का फल मिलता है, इस बात पर उसका ध्यान नहीं जाता। कहते हैं —

चढ़ी बरात देखकर पुलक उठा तो क्या हुआ ?

पड़े मजार देखकर सुक उठा तो क्या हुआ ?

हँसी-मिलन जनम-मरण पड़ाव हैं, न मंजिलें—

न इनमें सुख धरा हुआ, न उनमें दुख भरा हुआ।

अज्ञानी मानव कभी तो अपने पुत्र पौत्रों की अथवा रनेहीजनों की बा-आते देखकर असीम आनन्द वा अनुभव करता है, अत्यन्त प्रफुल्ल होकर विवाहोत्सव में भाग लेता है, और कभी, किसी स्नेही की मृत्यु हो जाने पर फूट-फूट कर रोता है। मरने वाले की लाश पर अश्रु बहाता है। पर वह नहीं समझता कि सुख और दुख तथा जन्म और मरण ही मनुष्य की आखिरी मजिल नहीं है। ये तो बीच-बीच में आने वाले पड़ाव मात्र हैं। इन पड़ावों से गुजरते हुए उसे न जान कितने जन्म-मरण करने होंगे और कितनी बार हँसना और रोना पड़ेगा। उसे चाहिये कि वह सयोग में सुख और वियोग में दुःख न मानते हुए मनको समदर्शी बनाए तथा आत्मा को राग-द्वेष रहित बनाते हुए अनन्त सुख रूपी आखिरी मजिल को प्राप्त करे।

सासारिक सबध इस देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं, अतः इनके लिये जीवन भर नाना प्रकार के पाप कर्म करना मनुष्य की महान भूल है। कर्मों का बन्धन तो वह अपने परिवार के लिये उनके साथ मिलकर कर लेता है किन्तु उनका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवार का एक भी व्यक्ति उस दुःख को बटाने नहीं आता। तभी तो कहा है—

पापों का फल एक ले, भोगा कितनी बार।

कौन सहायक था हुआ करले जरा विचार ?

—भारिल्ल

मानव सबसे अधिक पाप धन-वैभव अथवा साम्राज्य के लिये करता है। समस्त प्रेय पदार्थों में धन सबसे निकृष्ट और विषम पदार्थ है, जिसके कारण समय-समय पर अमानुषिक घटनाएँ घटती रहती हैं। मुहम्मद गजनवी ने धन लूटने के लिये हिन्दुस्तान पर सोलह बार हमले किये और विपुल धन लूटकर ले गया। साथ ही लाखों व्यक्तियों का प्राण नाश किया। नगरकोट के एक मन्दिर से उसने बीस मन जेवर, दो सौ मन सुवर्ण, दो हजार मन चाँदी और अनगिनत रुपये लूट में प्राप्त किये तथा मन्दिर का भी विध्वंस किया।

पर क्या वह धन उसके काम आया ? नहीं, जब वह मरने लगा तो कहते हैं कि सारे धन को डकट्टा करके उसक ढेर पर जा बैठे और बालक की तरह फूट-फूट कर रोते हुए बोला—“हाय ! इस धन में से क्या एक कौड़ी भी मेरे माय नहीं चलेगी ?”

कौन-सा पाप है जो मनुष्य धन के लिए नहीं करता ? धन के लिये मानव धा, धाम, शीत और उष्णता ही सहन नहीं करता, चोर और डाकू बनकर जंगलों में भी भटकता फिरता है। धन के लोभ में पड़कर भाई-भाई का हाथ बाट देता है, मित्र-मित्र के साथ विश्वासघात करता है, एक राजा दूसरे

गजा पर आश्रमण करके लाखों वेगुनाह और गरीब व्यक्तियों का सहार करता है और तो और धर्मात्मा बनने का ढोंग रचकर तथा ईश्वर के नाम का साकेतिक चिन्ह बनाकर भी औरों को ठगने से नहीं चूकता ।

एक धूर्त सुनार ने जवाहिरात की दुकान खोल रखी थी । माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में सुमिरनी और राम-नामी चदर ओढ़े वह बड़ा धर्मात्मा दिखाई देता था । इसलिये लोग उसका बड़ा विश्वास करते थे कि वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता । उनके कुछ सहायक भी उसी का तरह भगवान के सच्चे भक्त जैसा बाना पहने रहते थे ।

किन्तु जब कभी ग्राहक उस सुनार की दुकान पर आता, उसकी सहायक मडली में से एक कहता—‘केशव ! केशव !’ कुछ देर बाद दूसरा कहता—‘गोपाल ! गोपाल !’ तीसरा कहता—‘हरि ! हरि !’ और अन्त में सोच विचार कर चौथा बोलता—‘हर ! हर !’

ईश्वर के इन नामों का उच्चारण होने देखकर ग्राहकों का सुनार की प्रामाणिकता पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता । लेकिन ईश्वर के ये सब नाम उस कपटी सुनार द्वारा साकेतिक शब्दों के तीर पर काम में लाए जाते थे । जो आदमी ‘केशव, केशव’ कहता था उसका तात्पर्य होता था ‘ये ग्राहक कैसे हैं ?’ दूसरा जो ‘गोपाल, गोपाल’ कहता था वह यह सूचित करता था कि ‘ये महामूर्ख हैं ।’ ऐसा अनुमान वह उनसे थोड़ी देर बातचीत कर के लगा लेता था । तीसरा व्यक्ति ‘हरि, हरि’ कहकर यह पूछता था कि ‘ब्या हम इन्हे लूट ले ?’ तब ‘हर हर’ कहने वाला ग्राहक को यदि मूर्ख समझ लेता तो कह देता—“इन्हे लूट लो, लूट लो ।”

प्रेय पदार्थों की विषमता का यह रूप है । किन्तु कपट और कैसी जालसाजी व्यक्ति इसके लिये करता है । धर्मात्मा का बाना पहन कर भी, और ईश्वर के नामों का उच्चारण करते हुए भी जो उसका सच्चा जाप नहीं करते ऐसे व्यक्तियों के लिये क्या कहा जाय ? एक पंजाबी कवि ने ऐसे मनुष्यों की भर्त्सना करते हुए कहा है—

तैतूँ मर जाना जग विचों जापदा न नइयो ।

ताइयो नेकियो दे राग तू आलापदा नइयो ।

ठगो पाप विच वस्त तू गुजारदा रिहा,

एवें विषयों दे विच झल मारदा रिहा ।

दस केडे कम्म बोवा तू संवारदा रिहा,

न दिल तेरे खोफ भगवान दा रिहा ।

तैतूँ लगदा पता अपने आपदा नइयो ।

गल लाखा ही गरीबा दे तू कटदा रिहा,
 लहुडू संकडो यतीमा दे तू चटदा रिहा ।
 जो कुछ खटदा रिहा सो ही घटदा रिहा,
 रस्सा अपने ही हत्यो आप बटदा रिहा ।
 तेरे दिल शौक पिया दे मिलाप दा नइयो,
 तैतूँ मर जाना जग विचो " " ।

अर्थात्—अज्ञानी पुरुष ! तू जानता है कि इस जगत में आकर एक दिन मरना अवश्य है, तब भी तू ईश्वर का सच्चा जप नहीं करता । तेरे हृदय में कभी नेक्री का राग नहीं गूँजता कि उससे प्रेरित होकर तू औरों की भलाई कर सके ।

विषय, वामनाओं की पूर्ति के प्रयत्न में तू अनेक प्रकार के पाप और ठगार्ड करने में ही अपना समय गुजारता रहा और अपने स्वार्थ की सिद्धि करता चला गया, अन्यथा मुझे बता कि तूने कौन से नेक कृत्य किये हैं ? ऐसा लगता है कि तुझे ईश्वर का जरा भी डर नहीं है और न ही तू यह जानता है कि मेरी आत्मा किस प्रकार मलिन होती जा रहा है ।

लाखों गरीबों और अनाथों के गले काट-काट कर धन के रूप में तू उनका खून चूसता रहा और अपने पाप कर्मों का रस्सा अपने आप ही बँटता चला गया । क्या तेरे हृदय में ईश्वर से मिलने की तमन्ना नहीं है ?

कवि स्पष्टवक्ता है कटु होने पर भी सत्य कहने से नहीं चूकता—

भरे माया दे खजाने कौड़ी दान न करे,
 गो रोगी ते गरीबा दा सन्मान न करें ।
 ऐथे ओथे वाली गल दी पहचान न करें,
 कहंदा भगत निगाही कोई ध्यान न करें ।
 अगो इन्साफ़ कोई तेरे बाप दा नइयो,
 तैतूँ मर जाना जग विचो " " ।

तूने धन-दौलत से अपने खजाने भर लिये हैं किन्तु दान में एक कौड़ी भी नहीं देता, न ही अपाहिजों का, अनाथों का या मूक पशुओं का ही पालन-पोषण करता है । स्वयं तो इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाले सुकृत्यों को नहीं करता, किन्तु अगर कोई अन्य व्यक्ति भी तुझे भले और बुरे कार्यों की पहचान कराना चाहे तो ध्यान नहीं देता । समझ लेना कि इस लोक से प्रयाण करने के बाद तेरे कृत-कर्मों का इन्साफ़ करने के लिये तेरा बाप नहीं आएगा जो तेरी इच्छा के अनुसार निर्णय दे देगा ।

यही है कि ससार के समस्त प्रेय पदार्थ पराधीन, विषय है और इन्हे प्राप्त करने में व्यक्ति का सारा जीवन व्यतीत है। अन्त समय में एक भी सम्बन्धी या एक भी वस्तु साथ नहीं है। जानी है तो सिर्फ उसके पापों की पोटली, जिसे वह जीवन भर बोझा है।

व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार मिट्टी के मोल में खो देने को श्रेष्ठ मानता है और उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार व्यक्ति स्वतन्त्र है, जबकि श्रेय स्वाधीन, अविनाशी, अविनाशिक निमित्तमूल है।

मनुष्य, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करना मनुष्य के आधीन नहीं होता। ऐश्वर्य, शक्ति, प्रेम और उदारता आदि गुणों को प्राप्त करना अपने हाथ में नहीं है। कोई मनुष्य अगर चाहे कि मुझे आज ही सौ रुपये मिलें, तो इन्हीं रुपये नहीं मिल जाते। परन्तु अगर वह यह चाहे कि रुपये नहीं मिलें और आठ घंटे मौन रखना है, तो वह यह कर सकता है, क्योंकि यह उसके हाथ की बात है। हिंसा न करना और मौन रहना उसके हाथ में है। मनुष्य को अपनी शक्ति अपनी आत्मा से प्राप्त करनी चाहिये। विद्वानों को वह श्रेयस्कर मानता है, वे उनकी आत्मा की ही विभूतियाँ हैं। शक्ति गुणों के उत्कर्ष से वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। अपनी आत्मा को जानना ही अपने मृत्यु रूप को जानना है। यही मनुष्य का उद्धार है।

मनुष्य से मूल तब होती है, जब वह अपने स्वतन्त्र रूप में अविनाशिक होने के कारण अपने मन और शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानता है। ऐसा समय लेने पर उसकी मनुष्यता सोई रहती है और पशुत्व उभर आती है। पशु की यही तो पहचान है कि वह अपनी देह को सर्वोपरि मानता है। ऐसा म लगा रहता है। उसे आत्मा की कोई अनुभूति नहीं होती। मनुष्य को भी जब तक स्वात्मानुभूति नहीं होती, तब तक वह पशुत्व उभर आता है। आत्मा के ज्ञान के अभाव में वह विभिन्न शक्ति को लेकर अविनाशिक रहता है तथा शारीरिक सुख और वामनाओं की वृत्ति के लिए अविनाशिक स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने लगता है। यह अविनाशिक स्वभाव नैतिक पतन का कारण है। उसे समझना चाहिये कि—

“बंधमोचनकर्ता तु मय्यमादन्त्यो न कश्चन।”

— विवेक चूड़ा —

कर्मों का बंधन करने वाला और कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इसीलिये कहते हैं—

“उद्धरेदात्मानमात्मना, मग्नं ससारवारिधौ।”

—विवेक चूडामणि

विषय कषायरूप ससार-सागर में डूबी हुई अपनी इस आत्मा को आत्म-शक्ति द्वारा ही विषय-कषाय तथा वासनाओं पर विजय प्राप्त करके चरम विवास की ओर ले जाओ।

आत्मा को उन्नत बनाना आत्मा के ही आधीन है। अन्य कोई भी इसमें सहायक नहीं बनता और न ही बाधा डाल सकता है। आत्मा प्रेय वस्तुओं को तरह पराधीन नहीं है। इसकी उन्नति स्वयं आत्मा करती है। वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती—

“The basis of all progress is self-reliance.”

—सी० ह्यूम्स

अर्थात्—समस्त उन्नति का आधार आत्म-निर्भरता है।

आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिये मनुष्य को आत्म-विश्वास जगाना चाहिये। विषय-वासनाओं के प्रति आसक्ति और क्रोध के आवेश को वश में कर लेने पर आत्मबल बढ़ता है, और यही सफलता का रहस्य है। जब मनुष्य आत्म-विश्वास खो बैठता है तो उसके पतन का सिरा खोजने पर भी नहीं मिलता। वह शक्तिमान् होकर भी कायर और विद्वान् होकर भी अपने को मूर्ख साबित करता है। शक्ति के विश्वास में ही शक्ति होती है। आत्म-विश्वास की मात्रा मनुष्य में जितनी अधिक होगी उतना ही उसका सम्बन्ध अनन्त जीवन और शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा। उसे कभी भी यह न भूलना चाहिये कि मेरी आत्मा में अनन्त शक्ति है और अनन्त ज्ञान भरा हुआ है, आवश्यकता सिर्फ उसे जानने और समझने की है।

एक बार शुकदेव अपने पिता वेदव्यास जी की आज्ञा से आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिये राजा जनक के यहाँ गए। वे जनक की मनोहर मिथिला नगरी में से गुजरे किन्तु किसी भी वस्तु को देखकर आकृष्ट नहीं हुए। महल के दरवाजे पर जब पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। तीन दिन तक वे बाहर खड़े हुए धूप, शीत, भूख और प्यास सहन करते रहे। किसी ने उन्हें बैठने के लिये भी नहीं कहा। अन्त में चौथे दिन उन्हें छाया में बैठा दिया गया। वहाँ बैठे हुए भी वे आत्म-चिंतन करते रहे।

उमके पश्चात् उन्हें सम्मानपूर्वक महल में पहुँचाया और भोजन कराया गया। भोजन करते समय परम सुन्दरी युवतियाँ उनके सामने नाचती-गाती रहीं। साथ ही शयन करने के लिये भी आलीशान पलंग और मनोरंजन के लिये सुन्दरियों की विनोद लीला का प्रवन्ध किया गया था। किन्तु शुकदेवजी किञ्चित् भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने युवतियों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा और अपने ध्यान में मग्न रह। तत्पश्चात् कुछ समय के लिये सो गए।

प्रातःकाल राजा जनक ने उन्हें बुलाया और अत्यन्त सम्मानपूर्वक बातचीत की। अन्त में जनक ने कहा—“महामना ! आप दुःख-सुख, मान-अपमान, राग-रग आदि से पूर्ण विरक्त परमज्ञानी महात्मा हैं। वस कभी इतनी ही है कि आपको अपनी आत्म-शक्ति पर विश्वास नहीं है, आप अपने में कमी मानते हैं।”

राजा जनक के इस बोध से शुकदेवजी को पूर्ण आत्म-साक्षात्कार हो गया।

इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्म-शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये। उसे भली-भाँति समझना और जानना चाहिये कि—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं श्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः ॥

—गीता

अर्थात्—यह आत्मा को शस्त्र बाट नहीं सक्ते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सक्ता और पवन इसे सुखा नहीं सक्ता। अतः मनुष्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इसे पहचाने। आचार्यों का कथन है—

“य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकल्पः सोऽवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ।”

—छान्दोग्योपनिषद्

अर्थात्—जो आत्मा पाप रहित, जग रहित, मृत्यु रहित शोक रहित, भूख रहित, प्यास रहित, सत्य काम और सत्य सकल्प है उसे योजना चाहिये, उसे जानने की इच्छा करनी चाहिये।

ऐसा करने पर ही मनुष्य सच्चे आनन्द का अनुभव कर सकता है। सुन्दर्य देने वाली बाहरी चीजों पर आनन्द आधारित नहीं है। आनन्द सुख से भिन्न वस्तु है। धन मिलने पर मनुष्य सुख माने यह आनन्द नहीं, वस्तु मोह है। इसके विपरीत दीन-दरिद्र होने पर भी अगर व्यक्ति चोरी या अन्य

किसी दूसरे प्रलोभन में न पड़े तो उस आत्म-सयम से जो सन्तुष्टि प्राप्त होती है वह आनन्द है ।

मैंने, अभी आपको बताया है कि श्रेय स्वाधीन है, साथ ही अनश्वर है । समस्त सासारिक पदार्थ नश्वर होने से मनुष्य के लिये श्रेय नहीं हैं । तो जब भौतिक पदार्थ नश्वर हैं और वे या तो मनुष्य के जीवन-काल में ही नष्ट हो जाते हैं, छीन लिये जाते हैं अथवा मृत्यु के साथ-साथ विवश होकर छोड़ देने पड़ते हैं तो उनसे विरक्त होकर मनुष्य स्वयं ही उन्हें छोड़कर श्रेय के उपार्जन में लग जाए तो कितना उत्तम हो । विनश्वर पदार्थों की सुरक्षा के लिये जीवन भर भयभीत और आशंकित रहना कहाँ की बुद्धिमानी है ।

गोरखनाथ ने इस बात को भली-भाँति समझ लिया था । एक बार वे अपने गुरु मच्छिन्द्रनाथ के साथ कही जा रहे थे । रास्ते में गुरुजी ने अपनी झोली उन्हें ले चलने के लिये दे दी । गोरखनाथ को झोली भारी-भारी महसूस हुई । चुपके से देखा तो उसमें सोने की ईंटे दिखाई दी । गुरुजी को बताए बिना ही उन्होंने शात भाव से सोने की ईंटे फेंक दी और पूर्ववत् चलते रहे ।

काफी दूर चल चुकने पर गुरु ने मुड़कर शिष्य की ओर देखा तथा पूछ लिया—“बेटा ! हमे इस निर्जन वन में से होकर चलना है । रास्ते में कुछ भय तो नहीं है ?”

गोरखनाथ मद-मद मुस्कराते हुए बोले—“गुरुजी, भय को तो मैं कभी का रास्ते में ही फेंक आया हूँ, आप निश्चित होकर चलिये ।”

सपत्ति के मूल में महा अनर्थ ही होता है । ससार में जितने अत्याचार अनाचार आदि कुकर्म होते हैं उन सबका मूल कारण सपत्ति ही होती है । इसी के कारण लोभ, विद्वेष, क्रोध तथा अभिमान वगैरह दुर्भविनाएँ उत्पन्न होती हैं । धर्म के मूल में विश्व-प्रेम होने पर भी अर्थ के कारण धर्म विद्वेष और असहिष्णुता का प्रसार होने लगता है । लोग धर्म की आड़ लेकर अपने स्वार्थों का णोषण करते हैं, तथा ऐसे लोग धर्म के अग-प्रत्यग को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । परिणाम यह होता है कि धार्मिकता के साथ-साथ विश्व-बधुत्व पर कुठाराघात हो जाता है और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं लूटता, वरन् एक राज्य भी दूसरे राज्य को हथियाने पर उतारू हो जाता है और लाखों व्यक्तियों के प्राण नाश का कारण बनता है । इस अनर्थ से बचने के लिये सर्व प्रथम मनुष्य को अर्थ के प्रति रहने वाली अकल्याणकारी तृष्णा का त्याग करना चाहिये । दरिद्रो वह नहीं होता, जिसके पास धन की कमी हो, वरन् वह होता है जिसके हृदय में तृष्णा का सागर हिलोरें लेता है । कहा भी गया है —

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः,
श्रीमादव को यस्य समस्ततोषः ।

ससार में दरिद्री वही है जिसकी तृष्णा विशाल है, और श्रीमान वह है जिसके हृदय में पूर्ण सतोष विद्यमान है ।

मनुष्य धन-दोलत इकट्ठी करके ही अपने को सुखी माने तो यह उसकी बड़ी भूल है । खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े न होने पर भी मनुष्य परम सुख का अनुभव कर सकता है । यह आप, एक लघुकथा से समझ सकेंगे ।

विदर्भ देश का राजा बड़ा उदास और दुखी रहता था । उसे प्रसन्नचित्त बनाने के बड़े-बड़े उपाय किये गए पर सब व्यर्थ चले गए । आखिरकार एक दार्शनिक ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर वे किसी पूर्ण सुखी व्यक्ति का कमीज, कुरता या जो कुछ भी वह पहनता हो मगाकर पहन लें तो पूर्ण आनन्द का अनुभव कर सकते हैं ।

राज्यकर्मचारी सब दिखाओ में दौड़ाए गए । पर कहीं भी पूर्ण सुखी व्यक्ति नहीं मिला । बड़ी खोज और तलाश के बाद किसी जंगल में भेडे चराता हुआ एक गड़गिया मिला, उसने बताया कि मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं परम सुखी हूँ ।

राजा को जब यह समाचार मिला, वह अत्यन्त प्रमत्त हुआ और शीघ्रान्वित गड़गिये को दरवार में लाने के लिये आज्ञा दी । राजाज्ञानुसार गड़गिया दरवार में लाया गया । पर राजा ने उससे अपने पहनने की कमीज माँगी तो वह छूटते ही बोला—

“महाराज, मेरे पास कमीज कुरता कहाँ से आया ? मैं तो कभी ये सब पहनता ही नहीं । रगू गा बिस्लिये ?”

राजा चर्चित होकर उस परम सुखी मनुष्य को देखने लगा । पर शीघ्र ही उसे आनन्द या रहस्य समझ में आ गया कि नास्तिक बन्तुओं का कम से कम होना ही आनन्द का वारण है ।

यथार्थ में ही अगर मनुष्य मर्त्ते आनन्द का अनुभव करना चाहता है तो अधिक से अधिक त्यागमय वृत्तियाँ अपनानी चाहिये । प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिये दूसरों को दुःखी करना पड़ता है, दूसरों का अधिकार छीनना पड़ता है, अतः वे बहुत विषम हैं, किन्तु मैत्री, वरणा और त्यागवृत्तियों को अपनाने वाले श्रेयोमार्गी या किसी से कुछ छीनना नहीं पड़ता, उन वे अविषम हैं ।

प्रेयपंथा अधिकाधिक बंध से ग्रथित होता जाता है जब कि श्रेयमार्गी अहर्निश मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है ।

श्रेय का तीसरा सुख निराबाधता है । प्रेय के सुख को विष मिश्रित मिष्टान्न की उपमा दी गई है । मनुष्य अधिक खा ले तो अजीर्ण हो जाता है, अधिक भोग भोगे तो रोगों का भय पैदा हो जाता है । यही सब प्रेय प्राप्ति में बाधाएँ हैं । किन्तु श्रेय के सुख में कहीं कोई बाधा नहीं है । अहिंसा, सत्य, समय और त्याग आदि निराबाध हैं । किसी विद्वान् ने कहा है :—

“Pleasure's coach is virtue's grave ”

प्रेय का अभिलाषी मनुष्य अपने गुणों के लिये स्वयं ही कब्र खोद लेता है । श्रेयोमार्गी के मार्ग में कहीं भी प्रेय आ गए तो उसे कटक समझ कर दूर फेंक देना चाहिये । प्रेय साधक ससार में अशान्ति उत्पन्न करने के कारण शाप रूप माना जाता है, जबकि श्रेय-साधक ससार में शान्ति स्थापित करने के कारण आशीर्वाद रूप सावित होता है । प्रेय की साधना अर्थ और काम की साधना है, किन्तु श्रेय की साधना धर्म और मोक्ष की है । दीर्घ-दृष्टि पुरुष धर्म और मोक्ष की साधना के लिये श्रेय का मार्ग ही चुनता है । वह समस्त प्रेय पदार्थों को, बड़े-बड़े साम्राज्यों को भी ठोकर मारकर अनासक्त भाव से श्रेय की साधना में लग जाता है । इसमें उसे वर्ष, मास या महीने नहीं लगते । भव्य जीव जीवन की छोटी सी घटना में ही चेत जाता है । राजा मुंज का हृदय-परिवर्तन इसीप्रकार हुआ था ।

राजकुमार भोज पिता की मृत्यु के समय बालक था । अतः राज्य का शासन उसके चाचा मुज के हाथ में आया । एक दिन एक सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता ने मुजराज के समीप बैठे हुए बालक भोज का हाथ देखा, और चकित होकर कहा—“यह राजकुमार भारत का महान् सम्राट बनेगा ।”

मुजराज ने यह सुनते ही विचार किया—भोज के हाथ में सत्ता अर्थात् ही राज्य में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । मुझे ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ वाली कहावत ही चरितार्थ करनी होगी । अगर भोज को अभी ही मरवा दिया जाय तो मेरी सत्ता निष्कटक हो जायेगी ।

बिना विलम्ब किये, मुज ने षड्यन्त्र रच डाला और अपने एक अन्तरंग मित्र को राजकुमार की हत्या करने का भार सौंप दिया । मित्र अत्यन्त दुखी, किन्तु राजाज्ञा का पालन करना अनिवार्य समझकर भोज को एक जगल में ले गया ।

जब वे जंगल में पहुँचे, मुज के मित्र ने भोज को उसके चाचा का आदेश बताया और अपनी अन्तिम इच्छा व्यक्त करने के लिये कहा। होनहार राजकुमार ने सिर्फ एक सन्देश अपने चाचा को दे देने की इच्छा जाहिर की और एक पत्ते पर अपने रगत से लिखा—

मान्धाता च महीपतिः कृतयुगाऽलंकारभूतो गतः,
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वाऽसौ दशास्यान्तकः ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रमृतयो याता दिवं भूपते,
नैकेनपि समं गता वसुमती, नूनं त्वया यास्यति ।

कृतयुग का अलंकाररूप मान्धाता जैसा प्रतापी राजा चला गया। समुद्र पर सेतु बांधकर लका को विजय करने वाले राम भी चले गए। युधिष्ठिर जैसे अनेक सम्राट और धूम्राजो का भी आज वही पता नहीं है। हम पृथ्वी पर लाखों आए और चले गए, किन्तु यह पृथ्वी किमी के साथ नहीं गई। चाचाजी ! नगता है, यह पृथ्वी अर्थात् साम्राज्य आपके साथ अवश्य जाएगा।”

उन्मुक्तावश मुज के मित्र ने उन्हें राजकुमार का सन्देश पढ़ लिया। किन्तु पढ़ते ही उसका दिल दहल गया और तलवार हाथ से छूट कर गिर पड़ी। वह सोचने लगा—उस होनहार कुमार को मारने से मुझे कितने घोर पाप का भागो बनना होगा? तुरन्त ही वह भोज को लौटा ले गया और किमी गुप्त स्थान में छिपा दिया।

मुज के पास पहुँचकर मित्र ने अपना कार्य कर चुकने की भूठी सूचना दे दी और राजकुमार का लिखा हुआ सन्देश उन्हें थमा दिया।

ज्योंही मृजराजा ने श्लोक पढ़ा, उम्बी ठाँसे रुल गई और पश्चात्ताप की आग में हृदय जल उठा। उन्नी दण मुज ने जीवित जल्द कर, अपने घोर पाप का पारश्चित्त करने का निश्चय कर लिया।

अबसर अनुभूल देखकर मित्र ने सही बात बता दी और मुज को प्राण नष्ट करने से रोक दिया।

क्या या नाग यही है कि सनार में मनुष्य का अन्तित्व कुछ नहीं है। जब जिंगे नाम का डबा बजता था, आज उसके पीछे कोई आँसू बहाने वाला भी नहीं दिखा देता—

जिनके हंगामो से ये, आवाज चीराने कभी।

शहर उनके फिट गये, आवाहियाँ बन हो गईं ॥

बन्धुओ, आपने समझ लिया होगा कि सृष्टि के समस्त प्रेय पदार्थों का नाश अवश्यभावी है। इसलिये मेरा यही कथन है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि प्रेय पदार्थों तक ही सीमित न रखकर उसे दूरदर्शी बनाए। और इसके लिये आवश्यक है कि वह श्रेय क्या है, इसे प्रारम्भ में ही भली-भाँति समझ ले और तब उस पर अमल करे। किसी विद्वान् ने इस विषय में कितने सुन्दर विचार व्यक्त किये हैं—

‘In life as in chess, fore thought wins.’

अर्थात्—जैसे शतरज के खेल में पहले से विचार कर चलने वाला जीतता है, उसी प्रकार जीवन के खेल में भी दीर्घ-दृष्टि रखने वाला विजयी होती है।

बन्धन के दो रूप

२

मेरे कौंदो भाइयो !

351 ज सुते अचानक ही इस वेदीगृह में आने का और आप लोगों में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है । मुअमर इसे में नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा मन नहीं चाहता कि कष्ट, दुःख, ग्लानि, पश्चात्ताप आदि न जाने कौंधी-कौंधी भावनाओं में भरे हुए, उस व्यथापूर्ण वातावरण में एक भी प्राणी रहे । ऊँची-ऊँची अनेक चहारदीवारियाँ फोड़ पार करने हुए तथा लोह-निर्मित इन भारी भग्गम तालों के खुलते और बंद होते हुए अनेक द्वारों में प्रवेश कर आज मैं जिस स्थान पर पहुँची हूँ, यहाँ कोई भी प्राणी कौंद रहे, यह मेरा मन नहीं चाहता । मन तो यह चाहता है कि यह जेखाना बीगन रहे, एक भी लपगधी यहाँ प्रवेश न करे, किसी भी द्वार पर नाना लगाने की जखवा पहन देने की आवश्यकता न हो ।

सुते आप लोगों ने गहरी नहानुमूति है । आप न्च के प्रति अन्यन्त

समवेदना का भाव है। क्योंकि मैं जानती हूँ, आपसे जो अपराध बन पड़े हैं और जिन्हे पाप कहा जाता है वे किन्हीं ऐसे कारणों से हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों से पैदा हुए हैं जिनका मुकाबला आप नहीं कर सके। मुझे उन कारणों के प्रति क्षोभ है आप लोगों के प्रति नहीं। हमारा धर्म यही कहता है—

“Hate the sin, but love the sinner.”

अर्थात् —पाप से घृणा करो किन्तु पापियों से स्नेह रखो।

किसी भी पापी से नफरत करना अथवा उस पर क्रोध करना मेरी दृष्टि में पाप है। मनुष्य पाप करता है, या कोई अपराध करता है, किन्तु यह उसकी आत्मा का निजी स्वभाव नहीं है, वरन् उसकी बीमारी है। उसे दूर करने के लिये घृणा की आवश्यकता नहीं, स्नेह रूपी औषधि की आवश्यकता है। संसार में जितने भी पाप हैं, उन सबसे बढ़कर पाप है मनुष्य का मनुष्य से घृणा करना, चाहे कोई कितना भी पापी क्या न हो। किसी को निन्दनीय मानने की प्रतिक्रिया यह होती है कि मानने वाले में भी अनेक दोषों का जन्म हो जाता है और स्वयं उसका जीवन निन्दनीय बन जाता है। किसी भी प्राणी को बुरा समझना भी कम बुराई नहीं है, वरन् बड़ी भयकर बुराई है।

मेरे कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य दोषी व्यक्ति को दोषी न मानकर श्रद्धास्पद बना ले, किन्तु यह है कि उसे सर्वांश में दोषी न माने तथा उसकी वर्तमान निर्दोषिता पर अपनी दृष्टि रखे। किसी का भूतकाल सदोष और वर्तमान निर्दोष हो सकता है। प्राणी के भूतकाल की सदोषता के साथ सहानुभूति रखते हुए उसकी वर्तमान की निर्दोषिता में आस्था रखना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने से दोषी व्यक्ति में अपनी वर्तमान की निर्दोषिता के प्रति स्वतः प्रियता जागृत हो जाती है और वह नवीन दोषों का जन्म नहीं होने देती। वर्तमान की निर्दोषिता पर विश्वास होने से निर्दोषिता स्थायी रह सकती है और उसके आधार पर उसका अपराधी भावों का बड़ी सुगमता से नाश हो सकता है और नए अपराधों का उत्पन्न होना बंद किया जा सकता है।

समस्त अपराधों की उत्पत्ति अविवेक से होती है। इस प्रकार अपराधों का जन्म अविवेक सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध नहीं। अविवेक मनुष्य के विवेक पर हो जाता है और उसे धूमिल बना देता है, किन्तु जब वह अपने विवेक को लेता है, या उसका आदर करने लगता है तो शीघ्र ही उसे अपने कर्तव्य बोध हो जाता है और उसकी अपराधी भावना क्षीण होती हुई भाग खड़ी

होनी हैं। उनलिये किसी को दोषी ठहराने की अपेक्षा यह प्रयत्न किया जाना उत्तम है कि वह अपने दोषों को समझने और प्रकट करने में समर्थ हो जाय। उस नीति को अपनाने वाले व्यक्ति किसी भी अपराधी के हृदय को निर्दोष बना सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपराधी को दण्ड देकर प्रसन्न होते हैं, उसे वदीशृङ्ग में बंद करके अपने कर्त्तव्यपालन की इति श्री मानते हैं, वे अपराधी को सदा के लिये दोषी बनाए रखने का कारण बनते हैं। किसी को कंदग्याने में बंद करके कड़ा परिश्रम करवाने अथवा नाना प्रकार की यातनाएँ देने से उसका गुधार नहीं हो सकता। इसीप्रकार किसी को प्राण-दंड दे देने में भी अन्य अपराधियों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। एवमात्र भय ही उनके हृदयों में ध्याप्त हो जाता है और वह नाना प्रकार के अन्य दोषों को गृष्टि करने लगता है। कुछ व्यक्ति भय की अधिकता के कारण अपने दिमाग का मत्तुलन हो बैठते हैं, कुछ आत्म-हत्या करने के प्रयत्न में लग जाते हैं और कुछ माहमहीन बनकर कंद से छूट जाने के पश्चात् भी अपने को किसी भी अच्छे कार्य के करने में असमर्थ पाते हैं। इसलिये प्रसिद्ध दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा है —

The punishment of criminals should be of use, when a man is hanged, he is good for nothing

अर्थात्—अपराधी के दण्ड में उपयोगिता होनी चाहिये। जब एक मनुष्य को फाँसी दे दी गई तो इसमें कोई लाभ नहीं।

अपराधी के कारण और उनको सुधारने के उपाय :

मनुष्य अनेक कारणों से अपराध करता है। किन्तु उन सबमें बड़ा कारण है जीवन निर्वाह के अनिवार्य साधनों का अभाव। जीवन निर्वाह के लिये मनुष्य को तन ढकने के लिए वस्त्र और भरण के लिये रोटी मित्रना अनिवार्य है। जब उसे ये साधन भी सुलभ नहीं होते तब वह चोरी करता है, धन चालता है और हत्याएँ करने पर भी उताव्र हो जाता है। वस्त्रों का अभाव तो किसी हद तक वह सहन कर लेता है, किन्तु रोटी का अभाव वह अधिक समय तक सहन नहीं कर पाता। और उसे दिवस होकर चौर्य कर्म की ओर प्रवृत्त होना पड़ता है।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि चोरी करना पाप है। धर्म-शास्त्रों में भी इसे पाप और अधर्म कहा गया है। बताया गया है कि चोरी करना एक नैतिक अपराध है, जीवन का नैतिक पतन है। चोर को न इस लोक में सुख

मिलता है और न परलोक में। यहाँ वह अपयश, तिरस्कार एवं कानूनी सजा प्राप्त करता है और जन्मान्तर में उसे नरक की यातना सहनी पड़ती है। किन्तु धर्म के भय और भस्त्रक पर शासन-दण्ड के धूमते रहने पर भी मनुष्य चोरी करने से नहीं चूक पाता। शताब्दियों से देश की शासन व्यवस्था चोरी को अपराध घोषित करती चली आ रही है। प्रत्येक युग के शासक ने चौर्य-कर्म करने के लिये कठोर से कठोर दण्ड की व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी चोरियाँ होती रही हैं, ढाके पड़ते रहे हैं। घोर अपयश, तिरस्कार और दण्ड का भागी बन कर भी मनुष्य इस कलकित कार्य का त्याग नहीं कर सका।

इससे साबित हो जाता है कि मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, किन्तु भूख को सहन नहीं कर सकता। अत्यधिक गरीबी और दरिद्रता के कारण वह अपनी जठराग्नि किसी भी तरह शान्त नहीं कर पाता और अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। दरिद्रता जीवन का ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य को विवेकहीन बना देती है और मनुष्य धीरे-धीरे एक के बाद एक क्रकर्म करता हुआ अपने समस्त सद्गुणों को त्याग बैठता है। किसी ने सत्य कहा है —

एको हि दोषो गुणसन्निपाते,
निमज्जतीन्दोरिव यो बभाषे ।
नूनं न दृष्टं कविनापि तेन,
दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी ॥

अर्थात्—एक दोष गुणों के समूह में इस प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा का कलक उसके गुणों में छिप जाता है। यह बात कवि (कालीदास) ने कही थी, वह भी यह न देख सका कि दरिद्रता एक ऐसा दोष है जो गुणों के समूह का विनाश कर देती है।

अब हमें यह देखना है कि इसमें व्यक्ति का दोष है या समाज का? देश का शासक वर्ग यह नियम बनाता है कि अपराध करने वाले को दंड मिलना चाहिए, चोरी करने वाले को मजा होना चाहिये। किन्तु इसके साथ ही क्या उसका कर्तव्य यह नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरादायित्व वहन करे। वह यह क्यों नहीं सोचता कि प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित काम मिलना चाहिये।

देश में बढ़ती जाने वाली गरीबी का मुख्य कारण बेकारी है। आज हमें यह है कि ऊँचा-ऊँची डिग्रियाँ प्राप्त करने वाले शिक्षित व्यक्ति भी कार्य

न मिलने के कारण बेकार घूमते हैं। एक-एक पाई जुटा कर किसी तरह बी० ए० या एम० ए० पान करके भी 'सविन' प्राप्त न कर पाने के कारण साठ रुपये का चपरानी बनने को विवश हो जाते हैं। क्या करे ? उनका अपना और परिवार के अन्य व्यक्तियों का पेट तो रोटी माँगता ही है। चौदह गिनम्बर, मन् १९६२ के 'हिन्दुस्तान में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था 'रोटी की चोरी'। उसमें बताया गया था कि कुछ बेकार नौजवान भूख में उतने दुखी और परेशान हैं कि वे घरों में घुसकर रोटियाँ चुरा लेते हैं।

जिस देश की सामन्य व्यवस्था में व्यक्ति को अपनी जठराग्नि शान्त करने के लिये रोटियाँ भी चुराकर खानी पड़ती हो, माँगने पर भी काम नहीं मिलता हो, और सम्मानपूर्वक जीविका उपार्जन करने की सुविधाएँ प्राप्त न होती हो उस देश में चोरी, टकंती जैसे अपराध क्यों नहीं होंगे ? और ये वदीष्टह क्यों खाली रहेंगे ?

हमारी भारतीय-संस्कृति के विचारकों ने तो उन सभी व्यक्तियों को चोर बताया है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य धन में अधिक एक पैसा भी अपने पास रखते हैं —

यावदभ्रियेत जठर, तावत् सत्त्वं हि देहिनाम् ।

अधिक षोऽभिमन्येत, स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

—श्रीमद्भागवत

भावायं यही है कि अपनी पेट पूर्ति और देह का पोषण करने के लिये पर्याप्त हो उतने ही धन को मनुष्य आकांक्षा रखे, उसमें अधिक अगर वह चाहता है तो एक चोर के समान दण्डित होने के योग्य है।

मनुष्य को उतना ही मग्न करने का अधिकार है, जितने ने वह स्वयं भूखा न रहे और दूसरे को भी भूखा न रहना पड़े। जो समाज या शासक-वर्ग देश के अन्य व्यक्तियों के अभाव का परवाह न करके केवल अपनी स्वायत्त-पूर्ति का ही प्रयत्न करता है, वह किसी चोर से कम नहीं है। वह भी उनमें ही दण्ड का भागी है जितना दण्ड कोई चोर किसी व्यक्ति के घर में घुसकर चोरी करने के फलस्वरूप पाता है। ऐसे व्यक्तियों को उन महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये, जिन्होंने शासक होने हुए भी अपने को प्रजा का सेवक समझा और राज्ययोग पर अधिकार होते हुए भी अपने को उस धन का दूरदर्शी माना।

मिलता है और न परलोक में। यहाँ वह अपयश, तिरस्कार एवं कानूनी सजा प्राप्त करता है और जन्मान्तर में उसे नरक की यातना सहनी पड़ती है। किन्तु धर्म के भय और मस्तक पर शासन-दण्ड के घूमते रहने पर भी मनुष्य चोरी करने से नहीं चूक पाता। शताब्दियों से देश की शासन व्यवस्था चोरी को अपराध घोषित करती चली आ रही है। प्रत्येक युग के शासक ने चौर्य-कर्म करने के लिये कठोर से कठोर दण्ड की व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी चोरियाँ होती रही हैं, डाके पड़ते रहे हैं। घोर अपयश, तिरस्कार और दण्ड का भागी बन कर भी मनुष्य इस कलकित कार्य का त्याग नहीं कर सका।

इससे साबित हो जाता है कि मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, किन्तु भूख को सहन नहीं कर सकता। अत्यधिक गरीबी और दरिद्रता के कारण वह अपनी जठराग्नि किसी भी तरह शान्त नहीं कर पाता और अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। दरिद्रता जीवन का ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य को विवेकहीन बना देती है और मनुष्य धीरे-धीरे एक के बाद एक कुकर्म करता हुआ अपने समस्त सद्गुणों को त्याग बैठता है। किसी ने सत्य कहा है —

एको हि दोषो गुणसन्निपाते,
निमज्जतीन्दोरिव यो बभाषे।

नूनं न दृष्ट कविनापि तेन,
दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी ॥

अर्थात्—एक दोष गुणों के समूह में इस प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा का कलक उसके गुणों में छिप जाता है। यह बात कवि (कालीदास) ने कही थी, वह भी यह न देख सका कि दरिद्रता एक ऐसा दोष है जो गुणों के समूह का विनाश कर देती है।

अब हमें यह देखना है कि इसमें व्यक्ति का दोष है या समाज का? देश का शासक वर्ग यह नियम बनाता है कि अपराध करने वाले को दंड मित्रना चाहिए, चोरी करने वाले को सजा होनी चाहिये। किन्तु इसके साथ ही क्या उसका कर्तव्य यह नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरादायित्व वहन करे। वह यह क्यों नहीं सोचता कि प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित काम मिलना चाहिये।

देश में बढ़ती जाने वाली गरीबी का मुख्य कारण बेकारी है। आज हमें यह है कि ऊँची-ऊँची डिगरियाँ प्राप्त करने वाले शिक्षित व्यक्ति भी कार्य

न मिलने के कारण बेकार धूमते हैं। एक-एक पाई जुटा कर किसी तरह बी० ए० या एम० ए० पास करके भी 'सर्विस' प्राप्त न कर पाने के कारण साठ रुपये का चपरासी बनने को विवश हो जाते हैं। क्या करे ? उनका अपना और परिवार के अन्य व्यक्तियों का पेट तो रोटी माँगता ही है। चौदह सितम्बर, सन् १९६२ के 'हिन्दुस्तान' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था 'रोटी की चोरी'। उसमें बताया गया था कि कुछ बेकार नौजवान भूख से इतने दुखी और परेशान हैं कि वे घरों में घुसकर रोटियाँ चुरा लेते हैं।

जिस देश की शासन व्यवस्था में व्यक्ति को अपनी जठराग्नि शान्त करने के लिये रोटियाँ भी चुराकर खानी पड़ती हो, माँगने पर भी काम नहीं मिलता हो, और सम्मानपूर्वक जीविका उपार्जन करने की सुविधाएँ प्राप्त न होती हो उस देश में चोरी, डकैती जैसे अपराध क्यों नहीं होंगे ? और ये बदीगृह कैसे खाली रहेंगे ?

हमारी भारतीय-संस्कृति के विचारकों ने तो उन सभी व्यक्तियों को चोर बताया है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य धन से अधिक एक पैसा भी अपने पास रखते हैं —

यावदश्रियेत जठर, तावत् सत्त्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत, सः स्तेनो दण्डमर्हति ॥

—श्रीमद्भागवत

भावार्य यही है कि अपनी पेट पूर्ति और देह का पोषण करने के लिये पर्याप्त हो उतने ही धन को मनुष्य आकाक्षा रखे, उससे अधिक अगर वह चाहता है तो एक चोर के समान दण्डित होने के योग्य है।

मनुष्य को उतना ही संग्रह करने का अधिकार है, जितने से वह स्वयं भूखा न रहे और दूसरे को भी भूखा न रहना पड़े। जो समाज या शासक-वर्ग देश के अन्य व्यक्तियों के अभाव का परवाह न करके केवल अपनी स्वार्थ-पूर्ति का ही प्रयत्न करता है, वह किसी चोर से कम नहीं है। वह भी उतने ही दण्ड का भागी है जितना दण्ड कोई चोर किसी व्यक्ति के घर में घुसकर चोरी करने के फलस्वरूप पाता है। ऐसे व्यक्तियों को उन महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये, जिन्होंने शासक होते हुए भी अपने को प्रजा का सेवक समझा और राज्यकोप पर अधिकार होते हुए भी अपने को उस धन का दूरी माना।

गुलामवश के नासिरुद्दीन बादशाह अत्यन्त सच्चरित्र और वृत्ति के शासक थे। बादशाह होने पर भी उन्होंने कभी एक पाई भी राज्यकोष से नहीं ली। अपना और अपने परिवार का जीवन-निर्वाह वे पुस्तके लिखकर किया करते थे। उनकी बेगम अपने हाथ से ही समस्त घरेलू कार्य किया करती थी।

एक बार भोजन वनाते समय बेगम का हाथ जल गया और वह भोजन बनाने में असमर्थ हो गई। तब बादशाह से उसने प्रार्थना की कि जब तक हाथ ठीक न हों जाय, कुछ दिनों के लिये एक रसोइया रख दे। किन्तु बादशाह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ऐसा करने के इन्कार कर दिया।

बादशाह ने कहा—'बेगम ! मेरा राज्यकोष पर कोई अधिकार नहीं है, वह तो प्रजा की धरोहर के रूप में मेरे पास है। उसमें से तो एक पाई भी मैं खर्च नहीं कर सकता और मेरी आय से अपने परिवार का जीवन निर्वाह भी कठिनाई से हो पाता है। फिर बताओ, रसोइया कैसे रखूँ ?'

बेगम निरुत्तर हो गई और फिर कभी उसने नौकर रखने के लिये नहीं कहा।

आशय यही है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि देश के शासक को भी, अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त धन-संचय करके अपनी प्रजा के अभावों को नहीं बढ़ाना चाहिये।

धन के अभाव की तरह ज्ञान के अभाव में भी अपराधों की सृष्टि अधिक होती है। उन देश का शासक-वर्ग अगर चाहता है कि मनुष्य अपराध न करे और कानून का उल्लंघन कर बदीगृहों की शोभा न बढ़ाये तो उसे देश के प्रत्येक बालक के लिए प्रारम्भ से ही उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये।

शैशवावस्था से ही अगर बालक में उचित सस्कार डाले जायें, तो वह आगे चलकर अपने कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझ सकता है। अपने विवेक को जगा सकता है। ज्ञान के द्वारा ही अविवेक का पलायन होता है और निमल भावनाओं का आगमन।

दीर्घदृष्टि से देखने पर हमें विश्व में दो प्रकार के प्राणी ही दिखाई देते हैं—ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी पुरुष विचार और विवेक से युक्त होते हैं जो कर्तव्य तथा अकर्तव्य के अन्तर को समझकर अपने कल्याण का मार्ग खोजते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु अज्ञानी व्यक्ति विपरीत होते हैं। अपने अविवेक के कारण वे कर्तव्य-अकर्तव्य तथा

पुण्य और पाप में अन्तर नहीं कर पाते, तथा उनके परिणामों में विश्वास नहीं करते। फल यह होता है कि निरन्तर अपराधों की सृष्टि करते रहने पर भी उन्हें कोई विशेष भय नहीं होता। तथा आत्मा और अनात्मा का विवेक न होने में अगले भव में पापों के फलस्वरूप होने वाले दुखों पर विश्वास नहीं होता। किन्तु अगर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का आलोक भर जाय तो वह सहज ही पूर्वकृत पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए फलों को समझ सकता है और भविष्य में मिलने वाले पाप कर्मों के फलों में भयभीत होकर वर्तमान में पापों से बच सकता है। हमारे धर्म ग्रन्थों में हा कभी है —

ज्ञान तृतीयं पुरुषस्य नेत्रं ।

—मुभाषित रत्न सदोह

मनुष्य अपने दोनों चर्म-चक्षुओं में तो केवल वर्तमान में उपस्थित भौतिक पदार्थों को ही देख सकता है, किन्तु उसका एक ज्ञान-रूपी तीसरा नेत्र ऐसा है, जिसके द्वारा वह तीनों काल की घटनाओं को जान सकता है।

वास्तव में, मनुष्य के अन्दर ज्ञान नामक जो चेतना-शील तत्व है उसकी तुलना मगर की किमी भी वस्तु में नहीं हो सकती। ज्ञान ही मन के समस्त विकारों का नाश करने बुद्धि को निर्मल और पवित्र बना सकता है। गीता में भी बताया है —

“नहि ज्ञानेन सहस्र पवित्रमिह विद्यते ।”

—भगवद्-गीता

इन विज्ञान विद्वानों में ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ दूसरा कोई भी नहीं है।

भ्रातृयो ! ज्ञान ही मेरी जानों को समझने में आप लोगों को कोई गठितार्थ नहीं होती होगी। मेरा तात्पर्य यही है कि मानव मात्र को ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। किन्तु ज्ञान प्राप्त करने का अथ आप लोग निक मोटी मोटी विचारों पर देना ही न समझ। भले ही कोई मनुष्य बड़ा पढ़ित हो, सर्व पर सकता हो, व्याख्यान दे सकता हो और शास्त्रार्थ को कला में कुशल हो, फिर भी यदि वह आत्मा की अनख्यता में विश्वास न करता हो, तबसे में धरा न रहता हो और विदेनपूर्वक कल्याण-मार्ग पर नहीं चलता हो, तो वह ज्ञानी नहीं। वह उपनिषदों की श्रेणी में ही गिना जाएगा।

इनके विपरीत, जो ज्ञानी हैं वह आत्मा को शास्त्रन अर्थात् कभी नष्ट न होने वाली मानता है, पाप और पुण्य के फल पर विश्वास करता है और

उपरोक्त पत्र ने ज्ञान की महिमा भली-भाँति जानी जा सकती है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य लौकिक तथा लोकोत्तर सभी प्रकार की निधियाँ प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही वह कृत्स्न अकृत्स्न को पहचान कर सकता है और अविज्ञान का नाश करके अहिंसात्मक नियम चरित्र का पालन कर सकता है।

समाज में जो भी अपराध होता है, उसको करने वाले में हिंसा की भावना अदृश्य रूप में काम करती है। अतः अगर समाज और देश चाहता है कि अपराधों को नष्टा वम हो जाए तो प्रत्येक देशवासी के हृदय में, और विशेषतः राजा प्राप्त अपराधों के हृदय में निहित अहिंसा की भावनाओं को जगा देना चाहिए।

समयन राजा पाल से पहले आप लोगों में से किसी ने चोरी की होगी, धोखाजी में किसी का धन हड़प लिया होगा, हाँ भ्रष्टता है किसी में मात्पीट की हो या अत्यधिक आवेग में आकर किसी की हत्या कर टापी हो, इन सभी अपराधों का कारण हिंसा की भावना ही है। हिंसा सिर्फ किसी का वध कर देने को नहीं रहने परन्तु किसी भी प्राणी के प्रति अशुभ भावना रखने को अपराधवाणी में भी किसी को दुर्वचन कहकर उसका हृदय दुखाना भी हिंसा है। नक्षेप में मन, चक्षु और शरीर इन तीनों के द्वारा किसी भी प्राणी का अशुभ करना हिंसा है।

जैन धर्मशास्त्र में अहिंसा की जितनी गहन और सूक्ष्म विवेचना की गई है उतनी अन्य किसी धर्मग्रन्थ में नहीं मिलती। अन्य मतों ने अहिंसा को केवल वाच्य रूप देकर ही समाप्त कर दिया है, किन्तु जैन-धर्म का अहिंसातत्त्व उत्तम दृष्टि आगे बढ़ा हुआ है। यह शास्त्र ने आगे वाचिक और मानसिक हिंसा हुआ आत्मिक तत्त्व बतल गया है। अन्य धर्मों ने अहिंसा की सीमा प्रायः मनुष्य जाति तक और अधिक हुआ तो पशु पक्षियों तक मानी है किन्तु जैन-धर्म की अहिंसा की कोई सीमा नहीं है। उसमें तो विश्व के सम्पूर्ण सत्त्व जगत् का सम्मिलन ही माना है। रहने या नाश करने की हिंसा जैन-धर्म में हिंसा की बड़ी भारी महिमा मानी गई है तथा उस सम्पूर्ण सत्त्व का मूल माना है। कहा भी है —

“तत्परीक्षितादीनामहिंसा जन्तो मता ।”

—शुभचन्द्राचार्य

मन्य, प्रताप, प्रश-निषम आदि सभी नाशिक प्रवृत्तियों को मान्य अहिंसा की है।

प्रथम बाधों का त्याग कर अन्य कार्यों को पूरा करने में समर्थ रहने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, बंदीगृह में अप्रतिष्ठित और हृदयहीन अधिकारियों की नियुक्ति। ऐसे अधिकारी अपराधियों से अमानुषिक और निंद्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं। परिणाम यह होता है कि भय के कारण अपराधी की आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है और यह अपने आपको भविष्य लोगों की श्रेणी में देखने की सम्पत्ति नहीं कर सकता। वह कैदखाने में बाहर आकर भी हीन लोगों की श्रेणी में रहता हुआ पुनः अपराधों में प्रवृत्त हो जाता है।

बंदीगृह की इन दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण आज के युग में कुछ नवीन उपाय नियत जा रहे हैं, जिनमें अपराधियों का हृदय परिवर्तन किया जा सके और वे पुनः अपराध करने में प्रवृत्त न हों। उन उपायों में से एक यह है कि न्यायालय द्वारा दत्त अपराधी जेलखाने में न भेजा जाकर कुछ शर्तों पर समाज में ही रहने दिया जाता है। इस विधि को 'प्रोबेशन' कहते हैं। प्रोबेशन का उद्देश्य यह है कि दापी को कुछ समय तक अवसर दिया जाय जिनमें वह अपनी की हुई गलती और अपराधों का प्रायश्चित्त करके अगले जीवन को निर्दोष बनाने का प्रयत्न करे।

एक साल में दोषी 'प्रोबेशन' व्यवस्था में नियुक्त एक जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाता है। वह व्यक्ति अपने मौज्य और कुशलता के द्वारा दोषी का सुधार करने का प्रयत्न करता है। हर सभ्य उपाय द्वारा वह अपराधी का समाज का एक भद्र नागरिक बनाने की कोशिश करता है तथा आवश्यकता होने पर उसे मौज्यार दिवाने का प्रयत्न भी करता है। अपने संरक्षण में सम्पूर्ण बंधु-प्रायश्चित्त अपराधी को उसकी दोषपूर्ण प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के कारण समाजता है और उनके निर्गन्ध के उत्पन्न भी। उसका स्वयं बर्तन बर्तन होता है दोषी की आत्मशक्ति को बचाना। अपने निष्पक्ष स्नेह द्वारा वह दापी को भय मुक्त करता है और उसमें अच्छे सन्तान उत्पन्न दापी हृदय को उत्पन्न करता है। इस व्यवस्था का परिणाम काफी अच्छा होता है। समाज की तरीक-तरीक सभी प्रगतिशील सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया है। आगामी कभी कोई संस्था में, विशेषकर दम्पति और उत्तर प्रदेश में यह प्रणाली सफलता पूर्वक लागू कर ली है।

प्रोबेशन-व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य देशों में नये प्रकार के बंदीगृह बनाये गये हैं। इन बंदीगृहों में सजायुक्तों को शरीर नहीं होता, बल्कि केवल बंदी हुई नीतिरिक्त नहीं होती। ये न बंदीगृह बने लगते हैं

लिये विशालकाय फाटक ही होते हैं, जैसे हम अभी देख आये हैं। इन बंदीगृहों में बंदियों को विश्वास से जीता जाता है, विश्वास के द्वारा ही इनका सुधार किया जाता है।

नए तरीके के ऐसे प्राचीन विहीन बंदीगृहों का प्रारम्भ इंग्लैण्ड में सन् १९३३ में हुआ था। वहाँ पर जिस बंदीगृह का निर्माण किया गया था उसका नाम था 'न्यू हॉल कैम्प।' वेकफील्ड से बंदी लारियों में इस स्थान पर लाये जाते थे। धीरे-धीरे उस स्थान पर बंदियों ने स्वयं ही एक सड़क का निर्माण किया और फिर झोपड़ियाँ तथा घर बनाए जिनमें वे रहने लगे। न वहाँ बंदियों को भागने से रोकने के लिये ऊँची दीवारें थी और न बन्दूकबारी पहरेदार। सिर्फ बंदीगृह के पाँच अधिकारी उनके साथ रहते थे। बंदीगृह की सीमा निर्धारित करने के लिये पेड़ों पर श्वेत निशान बना दिये गये थे। उस 'न्यू हॉल कैम्प' नामक बंदीगृह से पन्द्रह वर्ष में सिर्फ एक बंदी भागा था। रूस, स्वीडन, टर्की आदि अनेक देशों में ऐसे बंदीगृह खोले गये हैं और उनसे लाभ उठाया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी डॉक्टर सम्पूर्णानन्द के प्रयत्न से ऐसे अनेक शिविरो अर्थात् बंदीगृहों की स्थापना की गई है। बनारस जिले में 'नवगढ़' तथा उत्तर प्रदेश में 'पीलीभीत' में ऐसे बंदीगृहों की स्थापना के प्रयत्न हुए हैं। 'लखनऊ' में भी ऐसा ही एक आदर्श बंदीगृह है, जहाँ बन्दी स्वतन्त्रता से रह सकते हैं। वहाँ उन्हें अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं। यहाँ तक कि मनोरंजन करने के लिये नाटक आदि खेलने की भी व्यवस्था की जाती है। कभी-कभी बन्दियों को शहर में भी जाने दिया जाता है।

बन्धुओ ! यह सब बताने का तात्पर्य यही है कि आप लोग अपने जीवन से कदापि निराश न हो। यद्यपि यहाँ आप लोगो को आदर्श बन्दीगृहों के समान सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं और न उतना सुधार करने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु कुछ नहीं किया जाता, यह भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ के अधिकारियों के हृदयों में भी आप लोगो से पूर्ण सहानुभूति है तथा वे हृदय से चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा बने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा यहाँ आना है। मुझे यहाँ आने का तथा आप लोगो से कुछ कहने का आग्रह इसीलिये किया गया है कि मेरे इस थोड़े से कथन का भी आप लोग लाभ उठाएँ और आगामी क्षण से ही अपने जीवन को सुन्दरतम बनाने का प्रयत्न करें। यह कोई बड़ा कठिन और बड़ा समय लेने वाला कार्य नहीं है। अगर मनुष्य चाहे तो क्षण मात्र में ही मन के समस्त दोषों और विकारों का त्याग कर सकता है। हमारे धर्मग्रन्थों में भी स्पष्ट बताया गया है —

“य मन्मथो क्षणार्धेन नदेद्वा मोक्षमेव च ।”

—योगिन

अर्थात्—मनास प्रवृत्त होता है कि जिस क्षण में मानस नरक में योग्य तम का स्थिति रहता है, उसी क्षण में कर्मों का सम्पूर्ण नाश करने मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है।

इतिहास में यही बातें हैं। आप योगी के त्रिषु निराग होने का कोई कारण नहीं है। अगर आप यह सोचते हैं कि जब हमारा जीवन बन नहीं रहता तो ऐसा सोचना भाग्य मूल है। आप यह निश्चय मानिये कि आत्मा जब भी जाग उठे उसके त्रिषु मन्मथ है। जिन क्षण भी आपको अपनी प्रवृत्तियों में त्रिषु हृदय में पक्षान्ताप होने लगे, उसी क्षण में पूर्ण विश्राम प्रवृत्त आपकी मनोबल पवित्र बनाने वाले मार्ग पर चल देना चाहिये। इतिहास हम बताता है कि जैनाने छद्म और पापी व्यक्तियों ने भी क्षणमात्र में ही अपने मनोबल द्वारा उनसे धर्म पथ पर चलाया और समस्त कर्म बन्धनों से मुक्त होकर अनन्त सुख की प्राप्ति की।

जुद्धमात्रो नाम का एक ऐसा ही पापी व्यक्ति था, जो प्रतिदिन छह पुण्य और एक श्रेणी की हत्या करने अपने पाप के घट को निरन्तर भरता चला जा रहा था। किन्तु भगवान महावीर के एक दिन के समानम न ही उसका हृदय-परिवर्तन हो गया और उसने क्षमावान नाथु बनकर अपनी आत्मा का त्याग कर दिया।

सातव थी है कि मनुष्य को धर्म-मार्ग पर चलने के लिये न समय की आवश्यकता है, न धन की और न ही प्रसाद विद्वत्ता की। केवल उसे पवित्र जीवन जीने का संकल्प होना चाहिए। धर्म-सम्पत्ति के अभाव पर संतोह। सातव भी मनुष्य नरक, निर्गोद आदि शोचनीय स्थानों में पहुँचकर न पराजित है, जबकि एक परिश्रमापारी अपने कर्मों का धर्म पथ पर चलने में सुख हो जाता है। आत्मा की शुद्धि मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। आत्मिक वस्तुओं पर आत्मिक होना और मनुष्य एकाग्र होना।

उक्त बातें भी कि परमेश्वर का हृदय की आत्मिक बनती है तब तक धर्म पर आत्मिक और शोचनीय बनती है। आत्मिक के लिये भी हृदय बनने के लिये धर्म की आवश्यकता होती है और धर्म का आत्मिक बनने का प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है।

प्रेरित करती है। परिणाम यह होता है कि आत्मा हलकी होकर मुक्त होने के बदले अनेक अवगुणों से उत्पन्न पापों के बोझ से भारी होती चली जाती है। किन्तु भव्य प्राणी जो होते हैं वे अर्थ को अनर्थ का कारण मानते हैं और उसके सचय को पाप समझते हैं।

प्राचीन काल में ईरान में शाहजूसी नामक एक अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजकुल से सम्बन्धित होने पर भी उनके विचार अत्यन्त पवित्र और उच्च थे। उन्हीं के समान विचार रखने वाली उनके एक पुत्री थी। पुत्री के विवाह योग्य होने पर किसी राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु शाहजूसी ने उत्तर दिया—‘मुझे अपनी कन्या के लिये राजा नहीं, त्यागी पुरुष चाहिये।’ कुछ काल व्यतीत होने पर शाहजूसी ने एक फकीर को देखा और उससे पूछा—‘क्या तुम अपना विवाह करना चाहते हो?’

फकीर ने उत्तर दिया—‘विवाह तो करना चाहता हूँ। पर मुझे लड़की देगा कौन? मेरे पास दौलत के नाम पर सिर्फ तीन पैसे ही हैं।’

शाहजूसी ने कहा—‘तुम तीन पैसे से कुकुम और अगरबत्ती ले आओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा।’

फकीर सामग्री ले आया और शाहजूसी की कन्या से विवाह करके उसे अपने साथ ले चला। अपनी झोपड़ी के द्वार पर आकर उसने लड़की को अन्दर चलने के लिये कहा। किन्तु झोपड़ी के खुले दरवाजे पर दृष्टि डालते ही लड़की ने कहा—‘मैं यहाँ नहीं रह सकती।’

फकीर बोला—‘यह तो मैं पहले ही जानता था कि तुम राजघराने की होकर इस झोपड़ी में कैसे रह सकोगी?’

कन्या ने कहा—‘मैं तुम्हारी झोपड़ी देखकर नहीं डरती, मुझे तो वह मामने पड़ी रोटी देखकर डर लग रहा है। क्या तुम्हें कल का भरोसा नहीं है, जिसमें यह रोटी रख छोड़ी है?’

फकीर ने कुछ चकित और मलिन होते हुए कहा—‘यह रोटी तो कल वच गई थी इसलिये रख दी थी।’

मतेज कन्या ने तपाक से कहा—‘वच गई थी तो किसी मूखे को दे देने।’

फकीर ने अपनी मूल महमूम की ओर उमी समय रोटी किसी जरूरतमंद को दे दी। कन्या यह देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसने सहर्ष झोपड़ी

पूर्वक कहा—‘मैं वर्षों से घोर तपस्या कर रहा हूँ। आप ब्रह्माजी से पूछियेगा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी?’

‘नारायण, नारायण’ कहते हुए नारदजी ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्माजी ने उन्होंने तपस्वी के प्रश्न का उत्तर माँगा। ब्रह्मा जी ने अपने बहीखातों की ओर इशारा करते हुए कहा—‘ये चौपड़े पड़े हैं। आप स्वयं ही देख लीजिये। जहाँ उसका नाम होगा वही मुक्ति के विषय में भी लिखा होगा।’

नारदजी ने सारे बहीखाते छान डाले पर कहीं भी उस तपस्वी का नाम उन्हें दिखाई नहीं दिया। ब्रह्माजी से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उनर मिला—‘वह तपस्या तो करता है, पर उसका अहंकार अभी नष्ट नहीं हुआ, अतः उसे मोक्ष नहीं मिल सकता।’

नारदजी क्षणभर का विलव किये बिना ही ब्रह्मलोक से लौटे और तपस्वी से बोले—‘मैंने ब्रह्माजी के सारे बहीखाते देख डाले पर उनमें कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं मिला।’ तपस्वी क्रोधित होकर बोला—‘ब्रह्माजी के सारे बहीखाते गलत हैं। क्या मेरे जँसे महातपस्वी का नाम भी उनमें नहीं है? आपने इसका कारण भी तो पूछा होगा?’

नारदजी ने मुँह बनाते हुए कहा—‘भाई! मैं क्या जानूँ, ब्रह्माजी इतना जरूर कह रहे थे कि वह तपस्या तो करता है पर उसका अहंकार नष्ट नहीं हुआ।’

नारदजी के ये वचन सुनते ही तपस्वी की आँखें खुल गईं। उसे अपने अहंकार के लिये पश्चात्ताप होने लगा। उसी क्षण एक विमान आकाश से उतरा और तपस्वी के पास आकर खड़ा हो गया। नारदजी ने आश्चर्य से पूछा—‘यह किसके लिये आया है।’ विमानचालक ने उत्तर दिया—‘इन तपस्वी जी को ले जाने के लिये।’

सुनते ही नारदजी आँखें निकाल कर बोले—‘अभी तो मैं ब्रह्मा जी से मिलकर और उनके सारे बहीखाते देखकर आया हूँ। कहीं भी इनका नाम नहीं मिला, और अभी-अभी विमान आ गया इन्हें ले जाने के लिये? ब्रह्मा जी के राज्य में यह कैसा अघेर है जी?’

विमानचालक ने नम्रतापूर्वक कहा—‘भगवन्! अब यह तपस्वी अहंकार रहित हो गए हैं, इसलिये इन्हें स्वर्ग में ले आने का हुक्म ब्रह्माजी ने दिया है।’

इस लघु कथा का अभिप्राय यही बताना है कि अहंकार और क्रोध आदि

दृष्ट हो आत्मा की मुक्ति का गोकुल है । ज्ञाना नाश होने ही आत्मा उन्नी उठने लगती है । क्षमा के द्वारा शोध और चरित्र-विशोध का महत्त्व ही नाश हो जाता है तथा श्रेष्ठ का जहन अमृत रूप बन जाता है । अनन्य प्रत्येक आत्माप्रति के दृष्टिक्रम प्राप्ति का अपना विवेक जाग्रत करना चाहिये तथा उसमें शान्त मनु-जनन्ता समस्तकर जो आत्मा के चित्ते कल्याणकारी हो, उस मार्ग पर उसे बढ़ना चाहिये । प्रियेकी पुरुष ही मन्त्रा की समस्त विघ्न-साध्यात्री की पार कर सकता है । वरु भी है —

“दिदेष हृष्टा चरतां जनानां,
श्रियो न किञ्चिद् यिषदो न पिञ्चिव ॥”

— ४४४ —

त्रिवेन पूर्वेक प्राचरण करने वाला वे त्रिवे न कोई नपत्ति है और न कोई विपत्ति । त्रिवेन-नपत्ति न जीवन धनवाने वाले पुरुषों के त्रिवे नपत्ति उप-दायक नहीं हुआ करती है और विपत्ति भी दुःखप्रद नहीं होती है । वे राजा अग्रगण्य के सदृश भावना करने हैं ।

विशेष के अभाव में मनुष्य का असाधारण ज्ञान लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है। इसके लिए ज्ञान-प्रेम ही ही मन्त्री है। विशेष में अदभुत शक्ति होती है। ज्ञान अतुल्य ही मनुष्य के मानस-दृष्टि पर विचार का उत्प्रेरक होता है। विशिष्टपक्ष का ज्ञान मानस-दृष्टि के अन्तर्गत ही अत्यन्त लक्ष्य में प्रयुक्त नहीं होता। मनुष्य के ज्ञान का लक्ष्य है —

द्विष्टेन परमो धर्मः, विद्वेकः परम तपः ।

विषेक परम ज्ञान, विषेको मूर्ति, माधनम् ॥

अर्थात् विवेक प्रथम धर्म है, विवेक प्रथम तप है, विवेक प्रथम ज्ञान है और विवेक ही मुक्ति का साधन है ।

[illegible]

गति की असह्य यातनाएँ भुगतनी पड़ेगी। जो पुण्यशील पुरुष होते हैं वे अपने भविष्य को कल्याणमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु अविवेकी और अदूरदर्शी व्यक्ति पापाचारी बनकर उलटा पापों का भार बढ़ा लेते हैं और अधोगतियों में भटकते रहते हैं।

भाइयो ! अन्त में मुझे आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप अपने विवेक को जागृत करके विचार करें कि आपकी आत्मा का भला किसमें है। अपने को अपराधी और कैदी मानकर कदापि निराश न हो। साहस को न त्यागो। धर्म हृदय में होता है अन्यत्र कहीं नहीं। धर्म का पालन करने में कैदखाना बाधक नहीं बन सकता। मनुष्य चाहे जहाँ रहे, चाहे जैसी अवस्था में रहे, धर्म का पालन कर सकता है। आप लोग यह भी अच्छी तरह समझ लें कि धर्म का पालन करने के लिये किसी प्रकार का बाह्य अडम्बर, क्रियाकांड अथवा पूजा-पाठ आवश्यक नहीं है। हृदय की सरलता ही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध, कषाय, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष और वैर-विरोध आदि की भावनाओं को हृदय से निकालना तथा उनके स्थान पर प्राणीमात्र के प्रति स्नेह, सहनशीलता, क्षमा, दया तथा करुणा से पूर्ण विचारों को प्रतिष्ठित करना ही धर्म है। क्या इन कल्याणकारी भावनाओं को अपनाने में बदीगृह बाधक बन सकता है ? नहीं, महात्मा गाँधी ने भी कहा है —

“धर्म जिन्दगी की हर एक सास के साथ अमल में लाने की चीज है।”

धर्म पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक समय में उसे अपनाया जा सकता है। मनुष्य चाहे सुखी हो या दुखी हो, युवा हो या वृद्ध हो, जिस क्षण से भी धर्माभ्यास करना चाहे कर सकता है। आप लोगों को भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमने इतने पाप या अपराध किये हैं तो अब कैसे धर्म कर सकते हैं ? या इतनी उम्र व्यतीत हो गई अब क्या धर्माभ्यास हो सकता है ? आपको समझना चाहिये, कि जिस प्रकार मनुष्य कुएँ से पानी निकालते समय लोटे के साथ सारी रस्सी कुएँ में डाल देता है किन्तु अगर चार अंगुल रस्सी भी उसके हाथ में बच रहती है तो उससे वह पुनः लोटा रस्सी समेत खींच लेता है। यही बात जीवन में धर्म को अपनाने के विषय में भी है। भले ही मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग पाप और अपराध करने में व्यतीत कर दे, किन्तु जीवन के बचे हुए थोड़े में क्षणों में भी अगर उसे की हुई गलतियों के लिये हार्दिक पश्चात्ताप हो जाए और उसका हृदय शुद्ध हो जाए तो वह अपने सम्पूर्ण जीवन का लाभ उन बचे हुए थोड़े में क्षणों में भी उठा लेता है।

एक रात और आप लोगों की चेतना में गूँगा है। वह यही कि आप मुझ
मन और शुद्ध आचरण प्रत्यक्ष अपने ही जीवन का प्राग्भूत कर गिनु लोकार
रात में भयभीत हाथ मन को पुनः समीप न बनाय। हमारे के लोगों का
सम्भाव होता है कि ये भविष्य का प्राग्भूत करने वालों के कामों की
आलोचना करने में नहीं रुकते। किसी उपद्रवी को अगर उसमें आचरण
प्रत्यक्ष जीवन व्यतीत करने देव, तब तो फिर प्रत्यक्ष ही गया है। हाँ नया
सामान गहरा उसका उपहार और विनम्रता करने रहते हैं। आप में उस
अपमान का महान काय ही क्षमा होनी चाहिए। यही धर्मन महान है जो
इस सब का महान करने दूध अविचल भाव में सम्पूर्णकारी पथ पर चलता रहे।
उत्तरी नी गया है —

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा मृगन्तु,
 तद्धमो ममादिगन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।
 अथ वा मग्गमस्तु सुगान्तरे वा,
 न्याय्यावप्य-प्रविचनन्ति पदं न धीराः ।

—भक्त हरि

उपनिषद्—श्री गुरुदेव की आज्ञा निरास हो या नहुनि, धन उनके पाल काये
 से जाय, न-की मनु जाय ही आज आ जाय या न दूता लय लिये, रिनी नी
 उपनिषद् से ये पद और न्याय से पद न विषयित नही होते ।

[illegible]

जय ही मरण कर भाती मरनेवेला ये। तुम्हें पास एक लादमी मला
 १२ पोता - माद 'मरणाची मागला की तो त्याम दर्जा निवदा मरण है,
 वि-मम तुम मरण मरण मरण देवे ।"

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

कहने का अभिप्राय यही है कि औरों की अवज्ञा, उपेक्षा या निंदा से भयभीत होकर मनुष्य को साहस नहीं छोड़ना चाहिये और न ही अपने निश्चय का त्याग करना चाहिये। हाँ, निन्दा करने वाले में अगर सत्यता हो, अर्थात् हमारे आचरण में वास्तव में ही कहीं त्रुटियाँ हों तो अवश्य ही उन्हें सुधार लेना चाहिये। कबीरदास जी ने यही बात ध्यान में रखते हुए बड़े सुन्दर ढंग से कहा है —

निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय ॥

जो व्यक्ति अपनी निन्दा करने वाले को भी अपना उपकारी मानता है वही आत्मा को निर्मल बनाता हुआ उसे कर्म-बन्धनों से छुटकारा दिला सकता है। अतएव लोकापवाद, निन्दा, अपमान, तिरस्कार या उपहास आदि की परवाह किये बिना ही आपको अपने नये और निर्मल जीवन का प्रारम्भ करना है। अब तक के जीवन में की हुई भूलों के लिये अगर आप सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करेंगे तो आपकी आत्मा का समस्त कलुष नष्ट हो जाएगा और वह शुद्ध तथा पवित्र बन जाएगी।

पश्चात्ताप हृदय में प्रज्वलित की हुई वह अग्नि है, जिसमें भूतकाल के पाप भस्म हो जाते हैं और भविष्य में अपराध न करने की प्रेरणा मिलती है। आवश्यक यह है कि निरर्थक उदासीनता या पश्चात्ताप करके समय न गँवाया जाय भूतकाल पर मनुष्य का वश नहीं है, किन्तु भविष्य को बनाना उसी के हाथ में है। पर ऐसी स्थिति में भी अपने अन्तिम समय को सुधार लेने के भरोसे बैठे रहना भी विवेकशील मनुष्य का कर्त्तव्य नहीं है। यह किसे मात्र है कि कब किसका अन्तिम समय आ जाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। भक्ति-पूजा आदि के द्वारा भगवान को तो बुलाया जा सकता है किन्तु कोटि प्रयत्न करने पर भी बीता हुआ समय नहीं बुलाया जा सकता। वे प्राणी अत्यन्त अज्ञानी हैं जो यह सोचते हैं कि वृद्धावस्था में धर्माचरण कर लेंगे। अरे, वृद्धावस्था आएगी ही, इसका भी किसको निश्चय से पता है? हमारे हाथ में वही क्षण है जो वर्तमान में है। इसलिये इनमें से एक क्षण भी खोना भारी मूर्खता है।

भाइयो! आपका शरीर जिस प्रकार ईंट चूने से बने इस कारागृह में कंद है, उसी प्रकार आपकी आत्मा कर्म-बन्धनों के कारागृह में बदी है। इस स्थिति में जिस प्रकार आप अपने शरीर को इस कारावास में मुक्त देखने के लिये विकल हैं, वंसी ही विकलता आपको 'आत्मा की मुक्ति के लिये भी होनी चाहिये। यद्यपि आप अपनी देह को इस बदीगृह से मुक्त करने का प्रयत्न नहीं

जब हमने सिद्ध आत्मा की मूर्ति का प्रथम दृष्टी क्षण में आन्तरिक रूप में देखा है। आत्मा में अन्तः प्रकाश प्रदीप्त हो चुका है। हमारा उपयोग करने में आता है। कोई भी प्रकाश बाधक नहीं हो सकता। हमें आत्मा है कि मेरे वरुण के पक्ष में आता है अपनी आत्म-प्रतिष्ठा पर विचार करने होगा अपने हमारे प्रकाश दिया होगा। उसके करने हुए आपको किसी में हीन नहीं मानना चाहिये। हीन आत्मा कोई प्राणी है जो नहीं, जो अपने को हीन मानता है और अपनी आत्मा को प्रतिष्ठा पर विचार नहीं करता। आप वह मानकर चले कि जिस प्रकार किसी भी पर कभी जाकर स्वयं निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार हम गुरुदेव कागदास की कसौटी पर कभी जाकर आशी आत्मा प्रतिष्ठा और समस्त देव देवी, हमारे बाहर निकली।

समय हो गया है और अब मुझे यहाँ में जाना है। आप योगों में मैं अनेक ही श्रद्धा में विभूत हुए आत्माओं को उत्तम रूप में देखा है। और हम कागदास में अनेक देव का अनुभव करने है, पर यह क्या भूल जाते हैं कि हमारे बाहर करने बात करिष्यो को भी तो अनेक देव है। कोई अपनी सुधारणा के कारण, कोई प्राणियों की भाँति के कारण और यह किसी स्वयं की मूर्ति के कारण होती है। हमारा में देव ही देव तो है। आपके हम कागदास में अनेक देव है, देखा ही हमारे बाहर है। अर्थात् कागदास के अंदर भी कागदास है और कागदास के बाहर भी कागदास है। हम छोटे कागदास में आप आग का प्राणी है और हमारे बाहर बड़े कागदास में अनेक प्राणी है और कोई अंतर नहीं है। हमारे में आत्म निर्णय नहीं करता है कि हम कागदास में देव को देव न मानकर आप आत्मा के कारण हम के देव को समस्त और उन्नत आत्मा को मुक्त करने के विषय आद में ही नहीं, परन्तु हमारे क्षण में प्रकाश आन्तरिक कर दे। देव तो न आशी हम कागदास में अनेक देव है और न हमारे बाहर के देव कागदास में ही प्रकाश हो सकता है। प्राणियों कागदास की कागदास दिया आपका देवों की आत्मा है न हमारे की मूर्ति की प्रकाश करती है। अनुभव नहीं है आ मुनीन्द्र में भी मुनीन्द्र देव अपने देव पर आता है। किसी कवि ने कहा है क्या है —

हमारे देवता देवता में, प्रकाश नहीं करते ।
हो करे देव मुनीन्द्र में, जो देवता नहीं करते ।
विषय आगे हो देव में, या निर्णय ही आशी देव पर,
सदाचार देव भी देव को, अन्त देवता नहीं करते ।

कठिनाइयो से भयभीत हो जाना कायरता है और कायर व्यक्ति कभी ससार की विघ्न-बाधाओं का सामना नहीं कर सकता। आप लोगों को यह भली-भाँति समझ लेना चाहिये कि इस लघु कारावास में रहकर भी आप इसमें बाहर की अनेक कठिनाइयों से बचे हुए हैं। यहाँ आपको चिंतन-मनन के लिये अधिक समय मिल सकता है। आप सहज ही अपने आपको ईश-स्मरण तथा प्रार्थना में लगा सकते हैं। आत्मा को सुन्दर और निर्मल बनाने के लिये प्रार्थना से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। महर्षि सुकृता के उद्गार हैं :—

“I pray thee, O God, I may be beautiful within ”

अर्थात्—मेरी प्रार्थना है कि, हे ईश्वर, मैं अन्दर से सुन्दर बनूँ।

अन्दर की सुन्दरता से तात्पर्य है आत्मा का सुन्दर होना। अर्थात् आत्मा का विकार रहित निर्मल बन जाना। यह प्रार्थना से ही संभव है। हमारे युग पुरुष महात्मा गाँधी प्रार्थना को आत्मा की अनिवार्य खुराक मानते थे। उनका कथन था :—

“प्रार्थना के बिना मैं कब का पागल हो गया होता। प्रार्थना का आमंत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है, आत्म शुद्धि का आह्वान है तथा कृतपापों के पश्चात्ताप का चिह्न है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे और अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है।”

वास्तव में ही प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। यही एक मात्र ऐसा मार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य अन्त में अनन्त और अव्याबाध सुख की प्राप्ति कर सकता है। पर होनी चाहिये उसमें सत्यता। प्रार्थना आत्मा की पुकार है जो प्रतिक्षण जारी रहनी चाहिये। ज्यो-ज्यो प्रार्थना सशक्त बनती जाएगी त्यो-त्यो आत्मा कर्म-बन्धनों के भार से हलकी होती जाएगी। प्रयत्न करने पर मुश्किल भी नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है —

कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है।

जो करते रहोगे यत्न धीरे-धीरे।

तू ! कर बंदगी और भजन धीरे-धीरे।

जिस प्रकार एक-एक बूँद पानी गिरता रहे तो पत्थर में गड्ढा पड़ जाता है और एक-एक प्रहार से महाकाय वृक्ष काटकर गिराया जा सकता है, उसी प्रकार जन्म जन्मान्तरों का संचित कर्म-मल भी ईश्वर की वंदगी अर्थात्

प्रमाण के प्राप्ति की संभावना है, एवं सिद्ध नहीं है कि प्रमाण जारी किया जाय।

मैं, जो मैं वह था नहीं भी कि कागदास के अन्तर्गत मैं परमात्मा न रहने
 हुए था। यही आत्मा का पिछे पडने का प्रयत्न करने तथा इसकी शक्ति
 का प्रयोग करना उसका काम होता है। यही वह दलील है कि मैं आत्मा
 नहीं। यही मैं शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। यही मैं कहने किन्तु आत्मा
 की शक्ति का उपयोग जिसका काम मैं करता हूँ। मैं यही शक्ति प्रयत्नी
 करती शक्ति है जो सदा के लिए जन्म जो मरण के दुर्गों को मिटा
 करती है।

[illegible]

राग-द्वेष, ममता औ माया,
हीनभावनाएँ मन की ।
अविवेक, अज्ञान, रुढियाँ,
हथकड़ियाँ हैं जोवन की ।

✱ ✱ ✱

बाहर के ये कृत्रिम वधन,
स्वतः टूट जायेंगे मित्र ।
जब भीतर की अमित शक्ति का,
देख सकोगे सुन्दर चित्र ।

—सरस

और मुख्यवस्था रखने की मशीन का मूल केन्द्र है। कल इस समय जहाँ कृश देह और व्यथा से मूखे हुए वन्दियों के चेहरे देखकर मेरा मन अपार दुख का अनुभव कर रहा था वहाँ आज उत्साह, आनन्द, स्फूर्ति और शौर्य-दीप्त आनन वाले सैनिकों को देखकर हृदय अतीव प्रफुल्लता का अनुभव कर रहा है।

यद्यपि मैं जानती हूँ कि आपके सैनिक-जीवन का अभी प्रभात ही है, किन्तु प्रभात के बाल-रवि में ही तो नेत्रों को चमत्कृत कर देने वाला प्रखर तेजस्वी सूर्य छिपा रहना है। उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द जी महाराज ने कहा है.—

बीज-बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है।

मनुज-मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है।

कवि की दो पक्तियों में अत्यन्त सुन्दर और गूढ भावार्थ है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में महाकाय वृक्ष निहित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा छिपा रहता है। आत्मा में परमात्मा छिपे होने से, तात्पर्य है, आत्मा बनने की शक्ति मौजूद होना। आत्मा से अलग परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आत्मा कर्मों के भार से बोझिल रहती है तब तक अनेकानेक योनियों में परिभ्रमण करती रहती है, किन्तु जब कर्म-वधनों के भार से वह छूट जाती है, अर्थात् कर्म-वधनों से मुक्त हो जाती है तब वही परमात्म-पद ग्रहण कर लेती है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा कहलाने लगती है।

तो मैं कह यह रही थी कि जिसप्रकार एक लघु बीज में विशाल वृक्ष समाया हुआ होता है, आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और प्रभात काल के कोमल रवि में प्रचट तेजोमय सूर्य छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार आपके इन प्रारम्भिक जीवन में भी वह ज्वलन शक्ति छिपी हुई है, जो समय पटने पर देश के लिये अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर हो जाती है।

हमारा देश आध्यात्म प्रधान देश है। इस देश की संस्कृति धार्मिक क्षेत्र में जिस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का सदेश देती है, उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में शौर्य वीरत्व और प्रेम का सदेश भी देती है। हमारा धर्म अहिंसा प्रधान है। अहिंसा चरित्र का सबसे पहला मुख्य अंग है। पापों में जिस प्रकार हिंसा सबसे बुरी मानी गई है, उसीप्रकार धर्म में अहिंसा सबसे अच्छी मानी गई है। अहिंसा जैन-धर्म का प्राण है, दूसरे शब्दों में अहिंसा धर्म का नाम ही जैन-धर्म है। किन्तु जैन-धर्म के अलावा भी हम जब वैदिक, बौद्ध,

और गृह्यवस्था रखने की मशीन का मूल केन्द्र है। कल इस समय जहाँ कृश देह और व्यथा से मूछे हुए बन्दियों के चेहरे देखकर मेरा मन अपार दुख का अनुभव कर रहा था वहाँ आज उत्साह, आनन्द, स्फूर्ति और शौर्य-दीप्त आनन वाले सैनिकों को देखकर हृदय अतीव प्रफुल्लता का अनुभव कर रहा है।

यद्यपि मैं जानती हूँ कि आपके सैनिक-जीवन का अभी प्रभात ही है, किन्तु प्रभात के बाल-रवि में ही तो नेत्रों को चमत्कृत कर देने वाला प्रखर तेजस्वी सूर्य छिपा रहता है। उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द जी महाराज ने कहा है —

बीज-बीज ही नहीं, बीज में तख्तर भी है।

मनुज-मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है।

कवि की दो पक्तियों में अत्यन्त सुन्दर और गूढ़ भावार्थ है। जिस प्रकार एक छोटे में बीज में महाकाय वृक्ष निहित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा छिपा रहता है। आत्मा में परमात्मा छिपे होने से, तात्पर्य है, आत्मा बनने की शक्ति मौजूद होना। आत्मा से अलग परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आत्मा कर्मों के भार से बोझिल रहती है तब तक अनेकानेक योनियों में परिभ्रमण करती रहती है, किन्तु जब कर्म-बन्धनों के भार से वह छूट जाती है, अर्थात् कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाती है तब वही परमात्म-पद ग्रहण कर लेती है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा कहलाते लगती है।

तो मैं कह यह रही थी कि जिसप्रकार एक लघु बीज में विशाल वृक्ष समाया हुआ होता है, आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और प्रभात बाल के कोमल रवि में प्रचंड तेजोमय सूर्य छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार आपके इस प्रारम्भिक जीवन में भी वह ज्वलत शक्ति छिपी हुई है, जो समय पटने पर देश के लिये अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर हो जाती है।

हमारा देश आध्यात्म प्रदान देश है। इस देश की संस्कृति धार्मिक क्षेत्र में जिन प्रकार ज्ञान, दर्शन और चरित्र का सदेश देती है, उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में शौर्य वीरत्व और प्रेम का सदेश भी देती है। हमारा धर्म अहिंसा प्रदान है। अहिंसा चरित्र का सबसे पहला मुख्य अंग है। पापों में गिरा हुआ हिंसा सबसे बुरी मानी गई है, उसीप्रकार धर्म में अहिंसा सबसे अच्छी मानी गई है। अहिंसा जैन-धर्म का प्राण है, हमारे शब्दों में अहिंसा धर्म का नाम ही जैन-धर्म है। किन्तु जैन-धर्म के अलावा भी हम जब वैदिक, बौद्ध,

सिक्ख, मुसलमान और ईसाई धर्म ग्रन्थों को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इन सभी धर्मों के प्रतिपादक ग्रन्थों और धर्म-नेताओं ने अहिंसा की मुक्त कठ से सराहना की है। क्योंकि हम देखते और अनुभव भी करते हैं —

सत्त्वे जीवा चि इच्छति, जीविर्न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवह् घोरं, निग्गथा वज्जयति णं ॥

— दशवैकालिक सूत्र

सत्तार के सभी जीव, चाहे दरिद्र हो, रोगी हो, दुखी हो या किसी भी अवस्था में हों, जीवित ही रहना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। इसी लिये निर्ग्रन्थ मुनि हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं।

आप लोग सैनिक हैं। मेरी यह बात सुनकर कि हिंसा का त्याग करना चाहिये, आप उलझन में पड़ गए होंगे। क्योंकि आपको तो पिस्तौल या बन्दूक चलाना, बम वर्षा करना अथवा ऐसी ही अन्य बलाओं का प्रशिक्षण ही दिया जाता है। गोलियाँ किसी के गले में फूलमाला बनकर नहीं गिरती, प्राण नाश का कारण ही बनती हैं। अतएव आप मेरी बात को तनिक समझने का प्रयत्न करें।

कोई भी पाप जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है उसका दुष्फल मनुष्य की हीन भावनाओं पर अधिक निर्भर होता है। किसी भी निरपराध प्राणी को क्रोध, वैर-विरोध, कौतुकवशात् अथवा मांस भक्षण आदि की भावनाओं से मारना महापाप है। ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति अन्य कितनी भी धर्म ब्रिये, क्यो न करे हिंसा के पाप को नहीं धो सकता। कबीर ने जीव-हत्या और मांस भक्षण को जघन्य पाप मानकर उनका निषेध करते हुए कहा है —

तिल भर मछली खाय के, करोड़ गऊ करे दान ।

काशी करवत ले मरें तो भी नरक निदान ॥

तात्पर्य यही है कि व्यक्ति कितना भी दान-पुण्य अथवा पाठ-पूजा क्यो न करे, अगर वह जीव हत्या करता है तो वह निश्चय ही नरक का भागी बनता है। जीव दया की तो सभी धर्म-ग्रन्थ सराहना करते हैं। मुस्लिम धर्म नेता शेखसादी ने एक स्थान पर लिखा है—‘एक बार शेख शिवली किसी वणिक् की दुकान से आटा खरीद कर लाए। घर आकर उन्होंने देखा कि आटे के अन्दर एक चीटी बड़ी व्यावृत्ता से दौड़ रही है। शेख शिवली ने गत को सोना हराम समझा और उसी समय वनिये की दुकान पर जाकर उस चीटी

को छोड़ दिया और कहा—मेरे कारण इस बेचारी का घर नहीं छूटना चाहिये ।’

इसी प्रकार जैनाचार के प्रवर्तकों ने अहिंसा की सिर्फ मीमांसा ही नहीं की है वरन् उसको स्वयं आचरण में लाकर उसकी व्यवहार्यता भी प्रमाणित कर दी है। किन्तु खेद की बात है कि जैन-धर्म के इस महान् तत्व के यथार्थ रहस्य को समझने का प्रयास बहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं। सिर्फ साधारण जनता ही नहीं, कभी-कभी तो प्रतिष्ठित विद्वान भी इसे अनाचरणीय और कायरता की जननी कह बैठते हैं।

किन्तु यह आक्षेप गलत है। यह समझना कि अहिंसा की भावना रखने से मनुष्य कायर बन जाता है, सर्वथा भ्रम है। जब हम अपने इतिहास को उठा कर देखते हैं तो सहज ही मालूम पड़ जाता है कि सम्राट अशोक और चन्द्रगुप्त जैसे अहिंसा के उपासक अनेक राजा महाराजा हो चुके हैं, जो अपने जीवन काल में अहिंसा का पालन भी करते थे और बड़े-बड़े साम्राज्यों का संचालन भी करते थे। इसका कारण यही था कि वे अहिंसा की मर्यादाओं को जानते थे—सकल्पजा हिंसा अर्थात् किसी निरपराध को मार डालने वाली वृत्ति से की जाने वाली हिंसा के त्यागी थे। आरम्भजा और विरोधी हिंसा अर्थात् अपराधी को दंड देने का उन्होंने त्याग नहीं किया था। अभी-अभी मैंने आपको बताया भी था कि किसी निरपराध को मारने का संकल्प करना ही हिंसा है। महात्मा गाँधी अहिंसा के सच्चे उपासक थे। इसी दिव्यास्त्र से उन्होंने देश का शासन बदल दिया और सैकड़ों वर्षों की दासता का अंत कर दिया। किन्तु क्या कोई कह सकता है कि उनमें कायरता थी? उनका हृदय कथन था :—

“अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ है, वह भीरु से दूर भागती है। वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सवस्व है, शुष्क नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है। जहाँ सिर्फ कायरता और हिंसा के बीच किसी एक के चुनाव की बात हो, वहाँ मैं हिंसा के पक्ष में ही अपनी राय दूँगा।”

गाँधीजी के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि वे अहिंसक होने पर भी शूरवीर थे, कायर नहीं। वास्तव में, अहिंसा वीरों का ही भूषण है। बंधुओं! आप लोगों को भी शूरवीर बनना है, और इसी की ट्रेनिंग आपको मिल रही है। किन्तु आपकी शूरवीरता आपके अहंकार को पुष्ट करने के लिये नहीं होनी चाहिये। वन्दूक हाथ में होने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य अन्याय

और अत्याचार करने पर उतारू हो जाय। उसकी शूरवीरता अन्याय का प्रतीकार करने में, देश का गौरव कायम रखने में तथा शरणागत की रक्षा करने में व्यवहृत होनी चाहिए। किसी अन्यायी के अन्याय का शिकार अथवा किसी अत्याचारी के अत्याचार से आक्रामक प्राणी की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कहा भी है :—

एकत काञ्चनो मेखबद्धरत्ना वसुन्धरा ।

एकतो भयभीतस्य, प्राणिन प्राणरक्षणम् ॥

अर्थात् एक तरफ सुवर्णमय सुमेरु और बहुत से रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी का दान तथा दूसरी तरफ भयग्रस्त प्राणी के प्राणों की रक्षा करना, दोनों का फल समान है।

सच्चा शूरवीर जिस प्रकार शरणागत और संकटग्रस्त प्राणी की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिये भी कटिबद्ध रहता है। जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण करके देश के गौरव हिमालय को रौंदने का प्रयत्न किया था, उस समय हमारे एक-एक सैनिक ने गिरिराज को पुकार-पुकार कर कहा था—

ओ गिरिराज हिमालय तुम मत घबराना,

कोटि-कोटि पहरये तुम्हारे सजग हुए।

शांति-रूपोत्त उड़ाए हमने अम्बर में,

इसका मतलब नहीं, कि हम भयभीत हुए।

यही आध्यात्म प्रधान देश भारत, जो सदा शांति की कामना करता है और ससार को अहिंसा का सदेश देता है, अन्याय के आगे मस्तक नहीं झुकाता। अपने देशवासियों को और सैनिकों को कायरता का पाठ नहीं पढ़ाता। उसी का परिणाम था कि इस पर सकट आते ही यहाँ का एक-एक सैनिक देश के मुकुटमणि हिमालय का एक-एक सजग पहरेदार बन गया। यही सच्ची शूरवीरता का लक्षण है। जो सदा और सर्वत्र पाया जाता है।

सन् १९०५ में जापान और रूस में भयंकर संग्राम छिड़ा था। उसी समय एक बार पचास जापानियों की टुकड़ी को करीब अढ़ाई सौ रूसियों ने एक जंगल में घेर लिया। दोनों में घोर संग्राम हुआ और अड़तालीस जापानी लड़ते-लड़ते मारे गए। सिर्फ दो बचे, जिनके नाम थे ओक और युत्स।

दोनों सैनिक किसी प्रकार बच निकले किन्तु कुछ आगे जाने पर ओक को भी रूसियों ने कंद कर लिया। बंदी बनने से पूर्व उसने युत्स को एक रसियन

झंडा दिया और कहा—“मित्र, मेरी जिन्दगी का अब कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को तुम यह झंडा मेरी ओर से ले जाकर दे देना।” युत्स झंडा लिये हुए बड़ी कठिनाई से अपने सेनानायक के पास पहुँचा और उसे ओक के बारे में बताते हुए कहा—“यह झंडा, ओक ने अपनी पत्नी को भेजने के लिये आग्रह किया है।”

सेनापति ओक की बहादुरी को जानता था। उसने वह झंडा बड़े समारोह के साथ उसकी पत्नी के पास पहुँचा दिया। उधर ओक को कंद करके रूसी सेनाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित किया गया। उस समय ओक के हाथों में उसके देश का ध्वज था। रूसी सेनापति ने उससे कहा—“अब तुम हमारे वदी हो, अपना झंडा फेंक दो।” बहादुर ओक ने उत्तर दिया—“मेरे जीतेजी यह झंडा मेरे हाथ से नहीं छूट सकता।”

रूस के सेनानायक ने ओक को तोप से उड़ा देने का डर बताया किन्तु ओक ने रचमात्र भी परवाह नहीं की। वह दृढ़ता से हाथ में झंडा लिये रहा। आखिरकार उसे तोप के सन्मुख उड़ा करके गोले से उड़ा दिया गया। ओक के शरीर के साथ-साथ उसका झंडा आकाश में उड़ा और कहते हैं कि रूसी सेनापति के मस्तक पर आ गिरा। ओक की बहादुरी देखकर उसके शत्रुओं ने भी दाँतोतले अंगुलि दबाई। बहादुर सैनिक ने तोप से उड़ जाना कबूल किया किन्तु प्राण रहते अपने देश के झंडे का अपमान नहीं होने दिया।

प्रत्येक सैनिक में देश भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई होनी चाहिये। उसके कंधे पर ही देश-रक्षा की भारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी टिकी रहती है। एक सैनिक की गद्दारी भी देश की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है। भारत में ऐसे आस्तीन के साँपो की भी कमी नहीं रही है। इतिहास बताता है कि अनेक राजाओं के राज्य ऐसे ही गद्दारों के कारण छिन्न-भिन्न हो गए जो कि चंद चाँदी के टुकड़ों के लोभ में आकर किलों के फाटक आक्रामकों के लिये खोल देते थे। वे विशाल दरवाजे जो, मनुष्य की तो विसात ही क्या शक्तिशाली हाथियों की टक्करों से भी नहीं टूट सकते थे उनके पहरेदारों के हाथों से थोड़े से सिक्के छूते ही बिना आवाज किये दुश्मनों को रास्ता दे देते थे।

आज न वैसे राजा हैं, न किले और न ही महाकाय वज्रसदृश दरवाजे। देश में एक ही अखंड शासन है, एक ही संचालन सूत्र है। किन्तु उसे चलाने के लिये असंख्य वफादारों की आवश्यकता है। देश की विशाल सीमा की रक्षा के लिये अगणित सजग पहरेदारों की जरूरत है। आप सब वे ही सजग

पहरए हैं, जिन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले उस सीमा पर चीन के कदम पड़ते ही सारे देश को सावधान करते हुए कहा था —

क्या पता कि दुश्मनो को किसैतरह हुआ बहम,
लहू की एक बूँद तक चीन से लडेंगे हम ।
सुनो किसान भाइयो ! जमीन बँल की कसम,
हल कुदाल की कसम, रसद न होने पाए कम ॥

बर्फ पर चलेंगे हम, कचच पहन के शान से,
हर्फ जीत के लिखेंगे लडके अग्निबाण से ।
भामाशाह की कसम है रोजगारियो ! सुनो,
अस्त्र-शस्त्र दो हमे खरीद कर दुकान से ॥

शत्रुओ का सैन्यदल अपार हो, हुआ करे,
हिन्द के सुसैनिको की शक्ति वेशुमार है ।

इतना ही नहीं, सिर पर कफन लपेटे हुए उन मतवाले बहादुरो ने सिर्फ देश के एक-एक व्यक्ति को ही नहीं जगाया, वरन् मातृभूमि की रक्षा के लिये जाने को तैयार होकर क्षण मात्र मे ही अपने माता-पिता पत्नी और बहन सभी से स्नेह वधनो को तोड़कर विदा ले ली । पल भर की भी देर उन्हें सह्य नहीं हुई । उनके ओजस्वी शब्दो का स्मरण कर आज भी हमारे नेत्रो मे आनन्दाश्रु छलक उठते हैं —

बहन ! लगा न रोचना कि देर हो रही हमे,
शीघ्र दे अशीष माँ ! कि देर हो रही हमे ।
पिता ! खतामुआफ करो देर हो रही हमे,
भाइयो ! न हो खिलाफ देर हो रही हमे ।

परम्परा से प्राप्त हैं बडी-बडी निशानियाँ,
रक्त से सनी हुई शहीदो की कहानियाँ ।
हमे शरीर के लिये न मोह है न शोक है,
चल पडी हैं जोश मे कफन पहन जवानियाँ ॥

मातृ-भूमि से मिली यह जिन्दगी उधार है,
देह से उतारने दो कर्ज जो सवार है ।

बघुओ ! मातृभूमि का कर्ज उतारने मे कितने माँ के लाल और बहनो के भाई शहीद हुए हमे पता नहीं और कितनी नवोढाओ के सिद्धर धुले इसका

अन्दाज नहीं है। किन्तु उन दिवंगत शूरमाओं के बलिदान पर आज भी हमारा भरा हुआ हृदय गर्व से फूल उठता है। उन्ही देशभक्तों के पदचिन्हों पर चलने के लिये आप, तैयार हो रहे हैं, इस पर मुझे नाज है। सैनिक अपने प्राण हथेली पर लिये धूमते हैं। कभी भी और कही भी उन्हें प्राणों से हाथ धो बैठने की संभावना रहती है। किन्तु याद रखने की बात है कि मृत्यु तो एक न एक दिन आती ही है। उस समय चाहे युद्धभूमि हो, चाहे घर में बिछी हुई पुष्प शय्या, आत्मा इस देह को छोड़ कर जाएगी ही। मनुष्य अपने को संकटों से दूर रखने का कितना भी प्रयत्न करे, अच्छे से अच्छे सुरक्षित स्थान पर जाकर निवास करे, किन्तु यमराज की दृष्टि से वह नहीं बच सकता। कहा भी है —

वज्र विनिर्मित गढ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना,
पर भाई यम के फंदे में अन्त पड़ेगा आना।

इसीलिये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जब मृत्यु अवश्यभावी है तो फिर अपने कर्तव्य का पालन करके यश उपार्जन करके ही मनुष्य क्यों न इस लोक से विदा ले ? सुकर्म मनुष्य के मर जाने के पश्चात् भी जीवित रहते हैं। धन तो काल पाकर क्षीण हो जाता है, पर यश रूपी धन अक्षय है। इसको काल भी नष्ट नहीं कर सकता। एक पाश्चात्य विद्वान् के कितने मर्मस्पर्शी शब्द हैं ?—

“The temple of fame stands upon the grave, the flame upon its altars is kindled the ashes of the dead.”

—हैजलिट

अर्थात्—कब्र पर यश का मन्दिर खड़ा होता है और मृतक की राख से उस पर चिराग जलता है।

सच्चा देश भक्त मरकर भी अमर हो जाता है। सरदार भगतसिंह जैसे शहीदों को भारतवासी आज भी अपार श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करते हैं और सर्वदा करते रहेंगे। यह उनकी देशभक्ति और आत्म-बलिदान का ही फल है। अन्यथा मरते तो प्रतिदिन ही अनेकों प्राणी हैं। पर कौन उन्हें स्मरण करता है ? किसी ने देशभक्त की गरिमा के विषय में कहा है :—

देश भक्त के चरणस्पर्श से मातृभूमि धन्य हो जाती है, कारागार स्वर्ग बन जाता है, इन्द्रासन उसे देखकर काँप उठता है, देवता नदन-कानन से पुष्पवृष्टि करते हैं तथा कलकल करती हुई सुर-सरिता और ताण्डव-नृत्य में लीन रुद्र उसका जय जयकार करते हैं।

हमारे देश में एक ही नहीं, अनेक भगतसिंह हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्यागकर सैंकड़ों वर्षों से परतन्त्र भारत को स्वतन्त्र किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देशभक्तों के उस लहू ने जनसाधारण में चेतना जगाई और नए इतिहास का निर्माण किया। आजादी को लाने वाले वे सच्चे सैनिक थे। अब आपका काम है आजादी को कायम रखना और देश में अमन-चैन बसा रहे, ऐसा प्रयत्न करना। आप लोग यह न समझ लें कि भारत को स्वतन्त्र करने का काम ही महत्त्वपूर्ण था जो पूर्ववर्त्ती वीरों ने कर लिया और अब आपके लिये कुछ भी कार्य बाकी नहीं रहा। घर में हाथी लाकर बाँधना जितना महत्त्वपूर्ण है, उसकी खुराक जुटाना उससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं वरन् अनेक गुना अधिक है। यही हाल देश की आजादी का भी है। देश को आजाद करना जितना कठिन था, उससे भी अधिक कठिन है आजादी को कायम रखना। और वह तभी कायम रह सकती है, जब आपकी रग-रग में देश-प्रेम और देशभक्ति समाई हो।

आज हम देखते हैं कि यद्यपि भारत स्वतन्त्र हो गया है किन्तु भारतवासी सुखी नहीं हैं। अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उनके जीवन को दुःखमय बनाये हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जनमानस में अनैतिकता का प्रसार। जिन लोगों के हाथों में सत्ता है वे शासन के बहाने अपने अनेक स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं और स्वार्थ भावना मनुष्य को अनैतिकता की ओर प्रेरित करती है। कहा भी है —

“Power gradually extirpates from the mind every humane and gentle virtue”
—बर्क

सत्ता धीरे-धीरे समस्त मानवीय और अच्छे गुणों का नाश कर देती है।

स्वार्थ के दश में होकर अनेक बार तो सत्ताधीश व्यक्ति कानून तक में परिवर्तन करने से नहीं चूकते। ऐसे व्यक्तियों से देश का लाभ होने के बदले उलटी हानि होने लगती है। और राजनैतिक भ्रष्टाचार देश को उन्नत बनाने के बदले रसातल को ले जाता है। पुलिस विभाग में भी बहुत अनैतिकता और कौशलहीनता पाई जाती है। प्रथम तो अपनी कौशलहीनता के कारण वे सच्चे अपराधियों को पकड़ नहीं पाते और जिन्हें पकड़ लेते हैं उन्हें स्वतन्त्रता देकर प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें बचाने के लिये स्वयं धूस लेते हैं और अपराध का फदा किसी निर्दोष के गले में डालकर उसे क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते या जेल में डाल देते हैं। इस सबका प्रभाव साधारण जनता पर बड़ा अनैतिक होता है। न्यायालयों की धारण लेने पर भी लोगों को सच्चा न्याय नहीं मिलता। वकील झूठा सच्चा प्रत्येक मुकदमा ले लेते हैं और गवाहों को झूठ

घोड़ने में परिपक्व कर देते हैं। अपराधी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसे कोई चिन्ता नहीं होती। वह सोचता है कि अच्छा वकील कर लिया तो जघन्य में जघन्य अपराध करके भी बरी हो जाएँगे। धन से बड़े-बड़े पापों पर पर्दा पड़ जाता है। उसका प्रभाव बताने हुए कहा जाता है —

पूज्यते यद पूज्योऽपि, यदगम्योऽपि गम्यते ।

चन्दते यदचन्द्योऽपि, स प्रभावो धनस्य च ॥

—पञ्चतन्त्र

धन के प्रभाव से अपूजनीय भी पूजनीय, अगमनीय भी गमनीय और अचन्दनीय भी चन्दनीय हो जाता है।

बहादुर मैनिको ! आपने सैनिक जीवन अपनाकर देश के लिये अपना सर्वस्व त्याग देने का महान् व्रत लिया है किसी भी प्रकार के स्वार्थ अथवा मोभ के बशीभूत होकर उसे खडित करना पाप है। देश-सेवा की जो जिम्मे-दारी अपने-अपने कंधों पर उठाई है उसके सम्मुख धन-वैभव अत्यन्त तुच्छ चीज है। आपकी ईमानदारी पूर्वक अपना कर्त्तव्य करना है। ससार में जितने भी महापुरुष हो गये हैं और जिनकी कीर्ति से मनुष्य जाति का इतिहास प्रकाशित है वह सब उनकी अखड कर्त्तव्य निष्ठा का ही फल है। जिस कार्य-भार को आप उठाया है उसे निष्कपट भाव से करना ही आपका कर्त्तव्य है। ज्यों-ज्यों आप अपने कर्त्तव्य को करने जायेंगे त्यों-त्यों आपकी कर्तृत्व शक्ति बढ़ती जाएगी। पाश्चात्य भाषा में कहा गया है—

The reward of one duty done is the power to fulfil another
—जाज हलियट

एक कर्त्तव्यपूर्ण का पुग्स्वार है दूसरे कर्त्तव्य को पूर्ण करने की योग्यता।

कर्त्तव्य-निष्ठा ही मनुष्य को अपने ध्येय में सफलता प्रदान कराती है। सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक किसी भी क्षेत्र में मनुष्य बड़े, सर्वप्रथम उसे निष्ठा कर्त्तव्य-निष्ठा को अपनाना पड़ेगा। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर मनुष्य को प्रत्येक कर्म-धर्मपूर्वक करने का विधान है। समाज प्रत्येक तदम धर्म और नीतिपूर्वक उठना चाहिये। चाहे वह अर्थ-उत्पादन में समाज-सेवा करे या देश की रक्षा करने जाए, उसके प्रत्येक कार्य में धर्म सर्वांगी हो। उस धर्म को हमारे महापुरुषों ने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि उन्हें भी दिया है। उदाहरण स्वल्प देश को स्वतन्त्र करने का कार्य ही हम ने माने है। पाश्चात्य इतिहास को जब हम देखते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वे परोक्षान गण्टो ने स्वयं की धारणा बहाकर और युद्ध

के साधनों में वृद्धि करके हिंसात्मक तरीकों से स्वाधीनता प्राप्त की। रूस में जब जार का निरंकुश शासन था, उनके अन्यायो तथा अत्याचारों से अत्यन्त पीड़ित होकर वहाँ की जनता ने अवसर पाते ही क्रांति करदी और भारी रक्तपात के द्वारा जारशाही को समाप्त किया। इसी प्रकार फ्रांस का इतिहास भी खून-खन्खर की अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा है जिसे सभी जानते हैं।—

किन्तु भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति का इतिहास इससे सर्वथा भिन्न है। हमारी स्वतन्त्रता की बुनियाद हिंसा नहीं, अहिंसा है। जिस समय सारा ससार हिंसा विनाश और रक्तपात के मार्ग पर बढ़ रहा था, गाँधी जी ने विना रक्तपात के खून की एक वृद्ध बहाए बिना अहिंसा के द्वारा सदियों से पराधीन इस विशाल देश को स्वतन्त्रता दिलाई। ऐसी अमृतपूर्व और चमत्कारिक घटना को देखकर कौन कह सकता है कि धर्म से प्रत्येक समस्या हल नहीं हो सकती? देश का शासन भी जब धर्म का पालन करते हुए बदला जा सकता है तब फिर और कौन सा कार्य ऐसा है जो धर्म का पालन करते हुए नहीं किया जा सकता? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अहिंसा धर्म का प्राण है। यही सब धर्मों का मौलिक आश्रयभूत तत्त्व है और आत्मा के विकास का आधार है। जो व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करे, उसके लिये और उससे महान् किसी भी धर्म का पालने करने की या धर्म क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे इस कथन का तात्पर्य आप गलत न समझ ले कि मनुष्य अहिंसा के अलावा स्नेह, दया, करुणा, परोपकार या दान आदि समस्त भावनाओं को तिलाञ्जलि दे दे। मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर मनुष्य अहिंसा धर्म को अंगीकार कर लेता है तो उसका हृदय स्वयं ही दया दानादि समस्त शुभ क्रियाओं की ओर प्रेरित हो जाता है। जब मनुष्य की दूसरे किसी प्राणी के प्रति हिंसात्मक भावना नहीं रहेगी तो स्वयं ही सद्भावना और मैत्री का जन्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति अहिंसा की कसौटी पर खरा उतर जाता है तो दूसरे व्यक्ति उसके पास आकर स्वयं वैर-भाव भूल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुष्य अहिंसा का पालन करता है वह सच्चे धर्म का पालन करता है। और उसे वह अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में और प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रेरणास्रोत मानता है। धर्म हृदय की चीज है और हृदय को अथवा अन्तरात्मा को दबाया नहीं जा सकता। अतः धर्म को भी रोका नहीं जा सकता। जीवन का प्रत्येक व्यापार धर्ममय होना चाहिये। धर्म किसी कर्त्तव्य का विरोधी नहीं होता, चाहे सामाजिक कर्त्तव्य हो अथवा राजनैतिक, धर्म प्रत्येक को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने में सहायक होता है। गाँधी जी को तो धर्म रहित जीवन की कल्पना भी सह्य नहीं थी। उनका कथन है —

“जो धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धर्म नहीं है। जो धर्म राजनीति का विरोधी है वह धर्म नहीं है। धर्म रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म रहित सत्ता नाशनी है।”

इसके साथ ही यह है कि धर्म जीवन के किसी भी व्यवहार का विरोधी नहीं है। उनलिये मनुष्य को प्रवृत्ति, बोलना, चलना, खाना, पीना व्यापार करना, देश सेवा करना आदि धर्म से ओतप्रोत होनी चाहिये। धर्म जीवन के किसी भी व्यवहार से जुड़ा नहीं है, पर जीवन-व्यवहार की शुद्धता और निर्मलता का नाम ही धर्म है। धर्म के दो अर्थ हैं—स्वभाव और कर्तव्य। मनुष्य के जन्माया संसार में जो भी इतर प्राणी हैं उनके स्वभाव और कर्तव्य एक ही होते हैं किन्तु मनुष्य के लिये ये दोनों अपना-अपना अलग महत्त्व रखते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति और स्थान पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। वह कर्तव्य-पालन ही उसका धर्म है। डॉक्टर अपने रोगी का निःस्वार्थ भाव में इलाज करे, वकील मुकदमा को सच्चाई का मानव समझाकर न्याय-मार्ग पर चलाये, शिक्षक छात्र को कल्याणकारी शिक्षा दे, दुतानदार ग्राहक को लिये जाने वाले मूल्य के अनुसार उत्तम वस्तु दे और जो प्रकार सिपाही देश-भक्ति की भावना रखता हुआ अहर्निश देश की सेवा करे। यहाँ तक कि समय आने पर अपने बलिदान से भी पीछे नहीं हटे। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का सच्चे हृदय से पालन करेगा, धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने आयेगा और उसकी रक्षा होगी। मनुस्मृति में कहा गया है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

जो मनुष्य धर्म का नाश करता है उसका नाश हो जाता है और जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है।

शुद्ध धर्म ही मानव-समाज का कल्याण कर सकता है। धर्म के अलावा और कोई भी श्रेयस्कर उपाय मानव समाज की भलाई के लिये नहीं है। जो देश, जो राष्ट्र और जो समाज धर्म को भूल जाता है, वह अपने नाश को स्वयं ही निमित्त करता है। अपनी रक्षा करने के लिये हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हमने धर्म का नाश कर दिया तो हमारा विनाश अवश्य-भावी है। धर्म समाज के विविध प्रकार के सुतापो को दूर करने के लिये तथा अज्ञान को दूर करने की शक्ति का प्रसार करने के लिये है। भीषण महायुद्धों में अस्त और अन्ध प्रगल्भता की कामना कर रहा है और वह शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि धर्म धर्म धर्म प्रवृत्ति में ही प्राप्त की जा सकती है।

बंधुओ ! ऐसा लगता है कि धर्म को समझने में अभी आपको उलझन महसूस हो रही है । आपकी परेशान निगाहे इस बात की साक्षी दे रही है । इस विषय में आपसे मेरा यही कथन है कि धर्म के नाम से आप डरे नहीं और घबराहट महसूस न करें । धर्म का पालन करना आपके लिये तनिक भी कठिन नहीं है । सिर्फ उसे समझ लेना आवश्यक है । धर्म वही है, जो हमें गुणवान, नीतिवान, नम्र और सहृदय बनाता है । धर्म वही है जो हमारे हृदय में जगत के समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह, करुणा और दया का भाव जगाता है । धर्म वही है जो हमें अन्याय और अत्याचार का प्रतिष्कार करने की प्रेरणा देता है । हमारे राष्ट्रकवि ने कहा है —

अन्याय सह कर बंठना,
यह महा दुष्कर्म है ।
न्यायार्थ अपने बंधु को भी,
दण्ड देना धर्म है ।

—मंथिलीशरण गुप्त

तात्पर्य यही है कि अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अत्याचारी को दण्ड दे रहे हैं तो भले ही आप युद्धमूमि में क्यों न हों, धर्म का पालन कर रहे हैं । महाभारत युद्ध में कौरव तथा पांडव दोनों ही एक दूसरे से लड़े थे, दुर्योधन को जगत आज भी अधर्मी कहता है और युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर स्मरण करता है । धर्म का अर्थ यही है, कि ससार के किसी भी प्राणी का अहित चिंतन न करना, सबसे मैत्रीभाव रखना तथा सभी का हित हो इसका प्रयत्न करना । आपकी आत्म-शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिये कि उसके कारण आप चाहे जिस स्थिति में क्यों न हों, अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन कर सकें । जिसका आत्मबल दृढ़ होगा वह किसी भी प्रकार का प्रलोभन सामने आने पर भी ढिगेंगा नहीं । किसी भी प्रकार की विरोधी परिस्थिति सामने आने पर भी भयभीत नहीं होगा । जिस व्यक्ति में आत्मबल या आत्म-विश्वास नहीं होता वह शक्तिमान होकर भी कायरो की श्रेणी में गिना जाता है । शक्ति के विश्वास में ही शक्ति होती है, और इसका अभाव अनेकानेक असफलताओं का कारण बन जाता है । कहा जाता है .—

Self trust is the first secret of succes.

—एमर्सन

आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है ।

हम देखते हैं कि मृत्यु महान दुखदायी है, किन्तु वह मनुष्य को जीवन में एक बार ही दुख देती है । इसके विपरीत आत्म-शक्ति का अभाव या आत्म-

हीनता ऐसी मृत्यु है, जो मनुष्य को जीवन में असम्यक् वार दुःख देती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्म-बल पर विश्वास होना चाहिये और सैनिक का जीवन तो आत्म-विश्वास से ओत-प्रोत रहना ही चाहिये। अन्यथा वह कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। भले ही उसके पास हथियार हो, शरीर में अनुल बल हो और मस्तिष्क में बुद्धि हो, किन्तु हृदय में साहस नहीं होगा उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो अन्य समस्त साधनों के होते हुए भी वह विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। आत्म-विश्वास सैनिक का सबसे बड़ा हथियार है।

आप लोगो ने जो सैनिक-जीवन अपनाया है, सेवा का कठिन व्रत लिया है उसका पालन तभी हो सकेगा जब आपका हृदय आत्म-विश्वास से सदा सुमज्जित रहेगा। आत्म-बल ही आपको जीवन सग्राम में विजयी बना सकेगा। लेकिन विजयी बनाने की कामना करने से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि सच्ची जय किसे कहते हैं? जय एक ऐसा रुचिकर शब्द है, जिसे ससार का प्रत्येक मनुष्य पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति विजयी बनना चाहता है कोई कभी अपने को पराजित होना नहीं चाहता। मानव-जीवन एक सग्राम है। यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक सग्राम वह है जो मनुष्य अपने अन्दर करता है। वह मन के अन्दर छिपी हुई विषय-वासनाओं को तथा वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध आदि विकारों पर काबू पाने का प्रयत्न करता है। यह आन्तरिक संघर्ष बाह्य संघर्ष से कठिन है। भगवद्-गीता में कहा भी है —

चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ॥

अर्जुन कृष्ण से कहते हैं—यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है। बड़ा ही बलवान और दृढ़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यन्त दुष्कर है।

हमारे तीर्थंकरों ने इन्द्रियो से तथा उनके नायक मन से ही घोर सग्राम करके कर्मों का नाश किया है। यद्यपि मन रूपी दुर्दमनीय शत्रु पर विजय पाना अत्यन्त कठिन है किन्तु जो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे पुनः इस संसार में आने की जरूरत नहीं रहती। अर्थात् उसकी आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। कहा गया है—

मनोयोगो बलीयाश्च, भाषितो भगवन्मते ।

यः सप्तमीं क्षणार्धेन, नयेद् वा मोक्षमेव च ॥

वीताराग प्रभु के मत में मनोयोग को इतना बलशाली बतलाया गया है कि वह आधे क्षण में सातवें नरक में, और आधे क्षण में मोक्ष में पहुँचा देता है।

तात्पर्य यही है कि जीता हुआ मन आत्मा को मोक्ष में पहुँचा देता है तथा जिस पर काबू न किया जा सका हो, ऐसा स्वतन्त्र मन आत्मा को नरक-गामी बना कर छोड़ता है। इसलिये साधुजन आत्म-समर्पण ही करते हैं तथा कालान्तर में अपनी आत्मा को ससार से मुक्त करके अव्याबाध शान्ति को प्राप्त कर लेते हैं।

दूसरे प्रकार का सन्नाम बाह्य होता है। आज की दुनिया में एक मनुष्य अपने स्वार्थ की खातिर दूसरे का सर्वस्व छीन कर उसमें अपनी जय मानता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिये छोटे राष्ट्रों पर आक्रमण करके लाखों निर्दोषों की लाशों पर अपनी जीत का झंडा गाड़ता है। किन्तु क्या यह सच्ची विजय है? कभी नहीं। हिटलर ने असंख्य प्राणियों का संहार करके युरोप की भूमि को रक्तरेजित कर दिया था और अपने को विजेता घोषित किया था, किन्तु उस विजय का उसे क्या मूल्य मिला? जगत के एक-एक व्यक्ति का घृणापूर्ण तिरस्कार ही तो। लाखों की जान लेने वाले हिटलर को ससार सच्चा विजयी नहीं कहेगा, वह विजयी कहेगा लाखों के लिये बलिदान होने वाले गाँधी को। हिंसा से मिली हुई सत्ता और शोषण से प्राप्त किया हुआ धन दोनों ही जीत नहीं है, वह तो पूर्ण रूप से हार रही है।

भाइयो! मेरे कथन का अभिप्राय आपने समझ लिया होगा। वह यही है कि आपके हथियार कभी भी अन्याय व अत्याचार को प्रश्रय देने में नहीं उठने चाहिये। आपका शौर्य अन्याय का प्रतीकार करे, आपका शौर्य निर्दोषों की सहायता करे और आपका शौर्य शरणागत की रक्षा करे वही आपकी सच्ची विजय मानी जा सकती है। जीत सदा सत्य, न्याय नीति, परोपकार और सेवा में छिपी हुई होती है। असत्य, अन्याय, अनीति और शोषण में उसका शतांश भी नहीं होता। संक्षेप में, लाखों व्यक्तियों का खून बहाकर सत्ता जमा लेने वाला व्यक्ति पराजित है और एक रुदन करते हुए व्यक्ति के आँसू पोछने वाला विजयी। आपको रावण और कस नहीं बनना है, बनना है राम और कृष्ण, जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति अन्याय और अनीति को नष्ट करने में लगाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाह्य संघर्ष के साथ-साथ आंतरिक संघर्ष भी जारी रखा।

आपको स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि ससार में रहते हुए आपको

बाह्य संघर्ष करने हैं। यह आपके इहलौकिक कर्त्तव्य हैं। और इनसे आपको प्रगंसा तथा ख्याति प्राप्त हो सकेगी, किन्तु ये सब इहलौकिक कर्त्तव्य आत्मा को पुनः पुनः जन्म-मरण के चक्र से नहीं छुड़ा सकेंगे। आत्मा को मंसार से मुक्त करने के लिये तो एक दिन आपको आंतरिक संघर्ष करना ही होगा। अगर बाह्य संघर्ष के साथ-साथ आपका आंतरिक संघर्ष चलता रहेगा अर्थात् आपकी आत्मा बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के साथ-साथ आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयास करती रहेगी तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा, जब आप बाह्य संघर्ष में विजयी होकर आंतरिक संघर्ष में जुट जाएँगे तथा भगवान् महावीर और बुद्ध के समान समस्त कर्म-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके मुक्ति लाभ करेंगे। यही मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है और प्रत्येक मानव को इस लक्ष्य की ओर पहुँचने में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहा भी है—

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान् विषवत् त्यज ।

क्षमार्जवदया - शौच-सत्यं, पौषूषवत् पिव ॥

अर्थात्—यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे तथा क्षमा सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। क्षमा दया आदि समस्त गुण मुक्ति महल पर चढ़ने के लिये सोपानवत् है, इसलिये इनको ग्रहण करना मुमुक्षु प्राणी के लिये अनिवार्य है। मानव-जन्म के अलावा और किसी योनि में जन्म लेने पर इन गुणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्योंकि सृष्टि के अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा एक मनुष्य में ही बुद्धि और ज्ञान का चरम प्रकाश होता है। जीव मनुष्य-तन के द्वारा ही अपने कल्याण की साधना कर सकता है। इसलिये देवों को भी जो दुर्लभ है, ऐसी नर देह को पाकर के भी, जो अपना परलोक नहीं सुधारता वह अन्तिम समय में सिर धुन-धुन कर पछताता है। तथा कभी काल को, कभी अपने कर्मों को तथा कभी ईश्वर को मिथ्या दोष देता है। एक पंजाबी कवि ने ऐसे ही किसी व्यक्ति के भावों को कागज पर अंकित किया है। काल के आ जाने पर पश्चात्ताप करता हुआ व्यक्ति सोचता है :—

“मेरे मन दियाँ मन बिच रह्याँ कीतियाँ काल चढ़ाइयाँ ने ।

कीते सारे काम निराले, प्रभु दी छुड़ावन वाले ।

खोले कौण बंधन दे ताले, चाबियाँ आप गवाइयाँ ने ।

चारी सफर करन दी आई, तन बिच जोर न पल्ले पाई ।

पिछली बीती चेते आई, रो-रो देन दुहाइयाँ ने ।

अर्थात्—मेरे मन की मन ही मे रह गई। आज काल ने मुझ पर चढाई कर दी है। मैंने सारे ही काम ऐसे किये हैं जिनमें प्रभु के प्रति भक्ति का लेशमात्र भी नहीं था। और अब जब कि मैंने कुँजी स्वयं ही खो दी है, अब मेरे इन कर्म-बन्धनों के दृढ़ तालों को कौन खोलेगा ?

आज, जब कि, अनन्तयात्रा करने का समय आ गया है, इस शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं है। सिर्फ व्यर्थ बिताया हुआ अतीत ही याद आ रहा है पर अब मेरे रो-रो कर दुहाई देने से भी क्या हो सकता है ?

वीर सैनिको ! आपने समझ लिया होगा कि मानव शरीर पाकर भी जीवन व्यर्थ गँवा देने वाले व्यक्ति को अतः में कितना पश्चात्ताप होता है ? पर उस समय पश्चात्ताप करने से कोई लाभ नहीं होता, अवसर सदा के लिये चला जाता है। मैं जानती हूँ कि आप जैसे सैनिकों को आत्मा के कल्याण का उपदेश देना संभवतः आपकी दृष्टि में बेवक्त की शहनाई होगी। किन्तु आप यह न भूलें कि एक सैनिक होने के बावजूद भी आप नर-देहधारी प्राणी हैं और यह देह बार-बार नहीं मिलती। अन्य मनुष्यों की अपेक्षा आपका कार्य भिन्न प्रकार का है और उसे करते हुए आपको घर्मानुसार चलना कठिन है किन्तु इस स्थिति में ही तो आपको अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। घोड़े पर चलने वाले व्यक्ति को ही सम्भल कर बैठने के लिये कहा जाता है और पानी में उतरने वाले व्यक्ति को डूब न जाने के तरीके सिखाये जाते जाते हैं। कँटीले मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार सावधानी रखनी पड़ती है उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में अत्यन्त सावधानी रखनी पड़ेगी। आप सैनिक हैं और इसके अनुसार आपको अनेक कर्त्तव्य पूरे करने हैं, किन्तु साथ ही यह नहीं भूलना है कि इस देह से आत्मा भी है और उसके प्रति भी आपके महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हैं। इस देह के द्वारा ही वे सब कर्त्तव्य भी करने हैं जो आत्मा के लिये कल्याणकारी हैं।

आत्मा का शुभ करने वाले कर्त्तव्यों के विषय में मैं अभी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ अतः उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना है कि वे आपके इन लौकिक कर्त्तव्यों में बाधक नहीं होंगे वरन् इन्हें और भी प्रशसनीय तथा स्मरणीय बना देंगे। जिस व्यक्ति के हृदय में उच्च और पवित्र विचार होते हैं उसके समस्त कार्य उच्च और महान होते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है —

“Great thoughts reduced to practice be come great acts.”
—हैजबिट

महान् विचार कार्य रूप में परिणत होने पर महान् कर्म बन जाते हैं ।

हैजलिट का कथन अक्षरशः सत्य है । जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध और संसार के अन्य प्राणियों के प्रति सद भावना युक्त हैं, उसके द्वारा कभी जघन्य कार्य नहीं हो सकते । चाहे वह व्यक्ति साधारण नागरिक हो, व्यापारी हो, वकील और मजिस्ट्रेट हो, सैनिक तथा उच्च पदस्थ सैनाधिकारी हो । मैं तो समझती हूँ कि आप लोगो की तरह सेना में रहने वाला व्यक्ति चाहे वह सेनापति हो या साधारण सैनिक, अन्य किसी भी नागरिक को अपेक्षा अधिक उत्तम कर्म कर सकता है उसे अपनी नैतिकता, दयालुता और एक ही शब्द में मानवता को उपयोग में लेने के अधिक अवसर मिलते हैं । एक सामान्य नागरिक किसी एक प्राणी के प्राण बचाने में भी समर्थ नहीं हो पाता वहाँ एक सैनिक चाहे तो जीवन में अनेकानेक निर्दोष प्राणियों की रक्षा कर सकता है । अनधिकारी द्वारा छीने गए किसी के सर्वस्व को पुनः लौटा सकता है और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि अनैतिक कार्यों को भरसक कम कर सकता है ।

समय बहुत हो गया है बंधुओ ! अब मुझे चलना चाहिये । आशा है आपने मेरे कथन को हृदयगम किया होगा । आप अपने जीवन को निर्दोष, समुज्ज्वल तथा आत्म-कल्याणकारी बनाएँ । मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आप देश के शत्रुओं से देश की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं से अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे ।

मति और गति

चंदुओ !

आजके प्रवचन का विषय है “मति और गति ।” मति का अर्थ है बुद्धि, और गति का अर्थ है चाल अथवा हलन-चलन आदि क्रिया । ससार का प्रत्येक प्राणी अपनी मति के अनुसार गति करता है । प्रत्येक प्राणी की मति भी एक दूसरे से भिन्न होती है । बुद्धि की तीव्रता और मदता के अनेक उदाहरण हमारे समक्ष नित्य आते हैं ।

मनुष्य के अलावा ससार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी मति अथवा बुद्धि अत्यन्त सीमित होती है । पशु, पक्षी तथा अन्य नाना प्रकार के जीव-जन्तु इस पृथ्वी पर रहते हैं । किन्तु मति की विशालता न होने के कारण उनकी मति चलने, फिरने, उठने बैठने, बोलने अथवा खाने-पाने तक ही सीमित रहती है । मूख लगने पर पेट भर लेने तथा नींद आने पर सो जाने के अलावा उनकी मति अधिक गति नहीं कर पाती ।

किन्तु मनुष्य एक ऐसा भाग्यशाली प्राणी है, जिसे विशिष्ट मति प्राप्त है । उसके पास असाधारण मस्तिष्क, असाधारण विवेक और असाधारण हृदय है,

महान् विचार कार्य रूप में परिणत होने पर महान् कर्म बन जाते हैं ।

हैजलिट का कथन अक्षरशः सत्य है । जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध और संसार के अन्य प्राणियों के प्रति मद भावना युक्त हैं, उसके द्वारा कभी जघन्य कार्य नहीं हो सकते । चाहे वह व्यक्ति साधारण नागरिक हो, व्यापारी हो, वकील और मजिस्ट्रेट हो, सैनिक तथा उच्च पदस्थ सेनाधिकारी हो । मैं तो समझती हूँ कि आप लोगो की तरह सेना में रहने वाला व्यक्ति चाहे वह सेनापति हो या साधारण सैनिक, अन्य किसी भी नागरिक की अपेक्षा अधिक उत्तम कर्म कर सकता है उसे अपनी नैतिकता, दयालुता और एक ही शब्द में मानवता को उपयोग में लेने के अधिक अवसर मिलते हैं । एक सामान्य नागरिक किसी एक प्राणी के प्राण बचाने में भी समर्थ नहीं हो पाता वहाँ एक सैनिक चाहे तो जीवन में अनेकानेक निर्दोष प्राणियों की रक्षा कर सकता है । अनधिकारी द्वारा छीने गए किसी के सर्वस्व को पुनः लौटा सकता है और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि अनैतिक कार्यों को भरसक कम कर सकता है ।

समय बहुत हो गया है बंधुओ ! अब मुझे चलना चाहिये । आशा है आपने मेरे कथन को हृदयंगम किया होगा । आप अपने जीवन को निर्दोष, समुज्ज्वल तथा आत्म-कल्याणकारी बनाएँ । मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आप देश के शत्रुओं से देश की रक्षा करेंगे, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं से अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे ।

मति और गति

चंवुओ !

आजके प्रवचन का विषय है “मति और गति ।” मति का अर्थ है बुद्धि, और गति का अर्थ है चाल अथवा हलन-चलन आदि क्रिया । संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी मति के अनुसार गति करता है । प्रत्येक प्राणी की मति भी एक दूसरे से भिन्न होती है । बुद्धि की तीव्रता और मदता के अनेक उदाहरण हमारे समक्ष नित्य आते हैं ।

मनुष्य के अलावा संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी मति अथवा बुद्धि अत्यन्त सीमित होती है । पशु, पक्षी तथा अन्य नाना प्रकार के जीव-जन्तु इस पृथ्वी पर रहते हैं । किन्तु मति की विशालता न होने के कारण उनकी मति चलने, फिरने, उठने बैठने, बोलने अथवा खाने-पाने तक ही सीमित रहती है । भूख लगने पर पेट भर लेने तथा नींद आने पर सो जाने के अलावा उनकी मति अधिक गति नहीं कर पाती ।

किन्तु मनुष्य एक ऐसा भाग्यशाली प्राणी है, जिसे विशिष्ट मति प्राप्त है । उसके पास असाधारण मस्तिष्क, असाधारण विवेक और असाधारण हृदय है,

जिनके द्वारा वह अपनी अर्थात् अपनी आत्मा की गति को इतनी सगुप्त और और तीव्र बना सकता है कि वह असंख्य योजन दूर लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध स्थान तक भी एक समय मात्र में पहुँच सकती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि वह अपनी 'मति और गति' में सामञ्जस्य बनाए रखे।

सृष्टि का क्रम निरन्तर चलने रहना है। प्रकृति सदा प्रगतिशील रहती है। उसकी प्रेरणा यही रहती है कि सब चलते रहे, बढ़ते रहे, कोई रुककर अथवा अकर्मण्य बनकर न रहे। अपनी गति में बाधा डालने वाले पर प्रकृति कुपित होती है। और उसका अस्तित्व मिटा देती है। हम सदा देखते हैं, कोई भी पेड़, पौधा या वृक्ष जब तक प्रकृति से मेल करता हुआ बढ़ता है, तब तक तो प्रकृति के समस्त तत्त्व उसका पोषण करते हैं किन्तु जिस दिन भी उसका विकास रुक जाता है, प्रकृति क्षुब्ध होकर उसे नष्ट कर देती है। यही हाल मनुष्य के जीवन का है। जब तक मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियों का सदुपयोग करता हुआ अपना विकास करता है, प्रकृति उसे स्वस्थ, सबल और चुस्त बने रहने में सहायक होती है किन्तु जिस दिन से वह देखती है कि मानव आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय हो गया है, उसी दिन से वह उसका अस्तित्व मिटाने के लिये तुल जाती है। कहते भी हैं —

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्यो महारिपुः ।

अर्थात्—आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है।

जब आलस्य मनुष्य के शरीर में घेर कर जाता है तो उसकी मति कुंठित हो जाती है और मति के निष्क्रिय होते ही गति अपनी सक्रियता छोड़ देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वह आलस्य अथवा अकर्मण्यता को अपनाकर प्रकृति से विद्रोह न करे। जीवन के लिये प्रगतिशीलता आवश्यक है और प्रगतिशील बनने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य निरन्तर सत्पुरुषार्थ करता रहे।

इस अस्थिर और परिवर्तनशील संसार में मानव अत्यंत अल्पकाल के लिये आता है। और उसके बाद चल देता है। वह एक ऐसा यात्री है जो स्वेच्छा से कहीं रुक नहीं सकता। या तो उसे आगे बढ़ना होता है या पीछे हटना। इस विराट विश्व में उसके विश्राम करने के लिये कोई स्थान नहीं है, कहीं पड़ाव नहीं है। अपनी इहलौकिक यात्रा को क्षण भर के लिये भी स्थगित करने का उसे अधिकार नहीं है। इच्छा हो या अनिच्छा, चलना उसे अवश्य

पडगा । और जब चलना ही है तो अपनी सुमति के द्वारा सही मार्ग को पहचान कर उस पर ही चलना श्रेयस्कर होगा ।

चलना कैसा ?

मनुष्य के लिये चलने का अर्थ केवल घूमना-फिरना अथवा बिना सोचे विचारे दौड़ना-भागना नहीं है । चलने को तो प्रत्येक प्राणी चलता है, गाय, बैल, भैंस घोड़े आदि पशु भी चलते रहते हैं । पक्षी आकाश में उड़ते-फिरते हैं । किन्तु उस चलने का कोई महत्त्व नहीं है । मनुष्य के लिये चलने का अर्थ है, निरन्तर विकासोन्मुख होना । उसे जो असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हैं उनका सही उपयोग करते हुए आत्मा की मुक्ति के लिये प्रयत्नशील रहना । मनुष्य को शरीर के बदले विचारों से तथा पैरों की बजाय आचरण से चलने का अभ्यास करना चाहिये । दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति जब हुई है तो उसका सम्पूर्ण लाभ उठाने के लिये तत्पर रहना चाहिए । पर यह तभी हो सकता है, जब वह अपने सही लक्ष्य को समझ ले और उस ओर गतिशील रहे । लक्ष्यहीन जीवन निर्जन वन में भटकने के समान होता है, जिससे कभी कोई लाभ नहीं हो सकता ।

अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, और उसके बाद अपना सारा शारीरिक और मानसिक बल उसमें लगा दो ।

मानव की मंगलमयी लक्ष्योन्मुख गति को प्रगति कहते हैं । अपनी सम्पूर्ण शक्ति से लक्ष्य की ओर बढ़ना ही उसका विकास करना है । मनुष्य जीवन का लक्ष्य कितना भी दुष्प्राप्य क्यों न हो, उसकी प्राप्ति करने में कितनी भी बाधाएँ क्यों न हो, अगर मानव उसे प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो जाए तो निश्चय ही उसे पा सकता है । मजिल के दूर होने पर भी यात्री निरन्तर उसकी ओर गतिशील रहता है तो मजिल निकट आए बिना नहीं रहती । बस, अपनी शक्ति पर विश्वास रखो । आत्म-शक्ति पर विश्वास रखने वाला पुरुष अपने पौरुष से असफलता की चट्टान को चूर-चूर कर सकता है । अपने लक्ष्य तक पहुँचने का दृढ़ सकल्प कर लेने पर उसका लक्ष्य एक क्षण के लिये भी उसकी आँखों से ओझल नहीं होता । बिना रुके, बिना मुड़े और बिना रुकावट महसूस किये वह अपने निर्णीत ध्येय की ओर बढ़ता चला जाता है । उसके बढ़ते हुए कदम उसी समय थमते हैं जब मजिल स्वयं मुस्करा कर उसका स्वागत करती है तथा असीम सुख और शान्ति उसकी झोली में डाल देती है ।

लक्ष्य क्या हो ?

बतलाया जा चुका है कि मनुष्य यदि अविराम गति से बढ़ता रहे तो निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किन्तु वह लक्ष्य क्या हो ? इसका निर्णय करना ही गभीर विवेक चिंतन का कार्य है। किस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव-जीवन की सार्थकता है ? इस प्रश्न का समाधान मनुष्य को बड़ी समझदारी और सावधानी से करना चाहिये। प्रगति तो प्रत्येक मनुष्य करता ही है किन्तु जीवन के उद्देश्य को समझे बिना किसी भी मार्ग पर अधाधुंध बढ़ जाने से लाभ की बजाय हानि ही होती है। इससे इस लोक में भी सुख और शान्ति नहीं मिलती तथा परलोक भी दुःखमय बन जाता है। किन्तु बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। वह तभी अपने कदम आगे बढ़ाता है जब पूरी तरह सोच-विचार कर सही लक्ष्य चुन लेता है। कहा भी है —

चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान् ।

नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत् ॥

अर्थात्—बुद्धिमान् मनुष्य एक पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरा पैर जमाए रहता है। जब तक वह दूसरे स्थान की भली-भाँति परीक्षा नहीं कर लेता, तब तक पहले स्थान को नहीं छोड़ता।

कहने का अभिप्राय यही है कि सही लक्ष्य का निर्धारण कर लेने पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिये। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ? इस विषय में मनुष्यों के भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं। नास्तिक अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, मौज करना मजे उड़ाना और ऋण लेकर भी घी पीना। कुछ व्यक्ति यश प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक से अधिक ऐश्वर्यशाली बनने में जीवन की सार्थकता मानते हैं और ऐसे लोगो की भी कमी नहीं है जो यश को चलाने के लिये पुत्र-पौत्रों की भरमार हो जाने को ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मानते हैं। किन्तु यह सब जीवन का ध्येय नहीं है सासारिक भोगोपभोग की समस्त वस्तुएँ प्रेय अर्थात् केवल मन को प्रिय लगने वाली होती है। आत्मा के लिये ये सब श्रेयस्कर नहीं होती। इनकी आकांक्षा करना इनके लिये प्रयत्न करना बालू की दीवार बनाने के समान निरर्थक होता है। एक फारसी कवि ने कहा है —

ऐ गिरफ्तारे पाए बन्दे अयाल ।

दिगर आज्ञादगी सबन्द ख्याल ॥

गमे फरजजन्दो नानो जामाओ कूत ।

अर्थात्—हे मनुष्य ! तू सन्तान, खान-पान वेष-भूषा, आजीविका तथा अन्य

सासारिक पदार्थों के प्रेम में आसक्त रहकर किसी प्रकार भी बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन पदार्थों की चिन्ता मोक्ष की चिन्ता में बाधक होती है।

कवि का तात्पर्य यही है कि समस्त सासारिक चिन्ताओं से बढ़कर मोक्ष की अथवा आत्मा की भुक्ति की चिन्ता होनी चाहिये। अगर दुर्लभ मानव-जन्म पाकर भी मनुष्य ने अपनी आत्मा को कर्म-मुक्त नहीं किया तो समझना चाहिये कि उसने कुछ भी नहीं किया। वह व्यर्थ ही कोल्हू के बैल की तरह निरर्थक गति करता रहा। विद्वानों का कथन है—

आनन्दरूपो निजबोधरूपो १
दिव्यस्वरूपो बहुनामरूप २
तप समाधौ कलितो न येन ३
वृथा गते तस्य नरस्य जीवितम् ४

अर्थात् - जिस मनुष्य ने तपस्या करके और समाधि धारण करके अपनी आत्मा के अनन्त आनन्दमय स्वरूप को नहीं पहचाना और जिसने अपने समस्त पर्यायों से ३ तौत दिव्य स्वरूप को नहीं जाना और उसे पाने का प्रयत्न नहीं किया, उसकी जिन्दगी निरर्थक चली गई।

वास्तव में जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, अखण्ड और अक्षय शक्ति तथा अनन्त और अव्याबाध सुख की प्राप्ति करना। अतएव मनुष्य के समस्त पुरुषार्थ, प्रयत्न, साधनाएँ और कर्म ऐसे होने चाहिये जिनसे आत्मा जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर मनुष्य पर्याय के चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। इस विराट् उद्देश्य को पूरा करने में मनुष्य की मति अर्थात् बुद्धि ही उसके लिए सर्वाधिक सहायक बनती है। मतिहीन व्यक्ति प्रथम तो अपने जीवन के सही लक्ष्य को खोज ही नहीं पाता और कदाचिन् खोज ले तो आलस्य, अंधता, अधैर्य भय तथा व्याकुलता आदि बाधाओं के आने ही हिम्मत हार जाता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मार्ग से च्युत हो जाता है कहा भी है—

आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञा कामं व्यग्रा भवन्ति च ।

महारम्भा कृत्तधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥

—माघ

अज्ञान छोटा सा कार्य आरम्भ करते हैं और उसी में अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं। बुद्धिमान् पुरुष बड़े से बड़ा कार्य आरम्भ करके भी व्याकुल नहीं होते अर्थात् सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

यह सब होता है मति की शुद्धता, दृढता और उच्चता के कारण। मतिमान्

व्यक्ति के लिये ससार में कुछ भी असाध्य नहीं होता। कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और कोई भी सफ़ट उमें भयभीत नहीं कर सकता। अपनी लगन और दूरदर्शिता के कारण वह समस्त बाधक कारणों को भी अपना सहायक बना लेता है। किसी कवि ने सत्य लिखा है—

कर्मवीर के आगे पथ का,
हर पत्थर साधक बनता है।
दीवारें भी दिशा बतातीं,
मानव जब आगे बढ़ता है।

आगे बढ़ने वाले साधक को मार्ग में आने वाली बाधाओं का पूरी शक्ति से मुकाबला करते हुए अपना मार्ग तय करना चाहिए। बाधाओं के सामने झुकना अकर्मण्य पुरुषों का कार्य है। कर्मवीर के लिये तो सब विपत्तियाँ अभिशाप न रहकर वरदान बन जाती हैं।

राह के रोड़े :

आलस्य—आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति की राह में आने वाली सबसे पहली बाधा आलस्य है। आलस्य एक ऐसा राजरोग है, जिससे ग्रस्त रोगी कदापि स्वास्थ्य लाभ नहीं करता। हम प्रायः देखते हैं कि वर्तन काम में लेने से जल्दी नहीं घिसता किन्तु मोरचा लग जाने पर उसमें अनेक मुराख हो जाते हैं और अल्प समय में ही वह उपयोग के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार आलस्य रूपी जग जब मनुष्य की बुद्धि में लग जाता है तो वह जड़ता, अनुत्साह, कायरता तथा भीरुता रूपी अनेक मुराख उसमें कर देता है और मनुष्य मतिहीन होने के साथ ही गतिहीन भी हो जाता है।

एक तपस्वी दिन रात भजन करते रहते थे। एक दिन उनके किसी भवत ने कहा—गुरुदेव ! 'आप अहर्निश साधना करते रहते हैं, कुछ देर विश्राम क्यों नहीं करते ?

महात्मा ने मुस्कराने हुए उत्तर दिया—वत्स, जिसके नीचे नरकाग्नि जल रही हो और जिसे ऊपर दिव्य राज्य बुला रहा हो वह एक क्षण भी आलस्य में कैसे गँवा सकता है ?

वास्तव में उद्यम स्वर्ग है और आलस्य साक्षात् नरक। आलसी व्यक्ति सदा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। तुलसीदास जी ने कहा भी है—

कायर मन कर एक अधारा।
दँव दँव आलसी पुकारा।

किन्तु पुकारते रहने से ही दँव सहायक नहीं बनता। वह सिर्फ उसी की

सहायता करता है, जो अयनी क्रियाशक्ति पर भरोसा रखने हुए लक्ष्य-सिद्धि के प्रयत्न में लगा रहता है। लक्ष्यहीन अथवा गतिहीन पुरुष का जीवन निरर्थक और भाररूप साबित होता है। महाकवि गेटे ने तो निरर्थक जीवन को अकाल मृत्यु ही माना है। महान् विचारक कार्लाइल ने भी कहा है —

“In idleness alone there is perpetual despair.”

अर्थात्—आलस्य में सान्त्वितिक निराशा रहती है।

अन्धता - मनुष्य की प्रगति में अन्धता भी बड़ी भारी बाधा बनकर आ खड़ी होती है। अन्धता से तात्पर्य मनुष्य का केवल नेत्रांध होना ही नहीं बल्कि धर्मान्ध, कामान्ध और स्वार्थान्ध होना भी है। धर्मान्ध व्यक्ति धर्म के किसी एक अंग को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसके नशे में, अनेक अनुचित और कष्टकरा रहित कर्म कर बैठ जाते हैं।

एक राजा स्वर्ग-प्राप्ति की लालसा से यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा लाया गया। बकरा अपनी मृत्यु का आभास पाकर मिमियाने लगा। राजा ने विनोद पूर्वक अपने मंत्री से पूछा—यह बकरा क्या कह रहा है ?

मंत्री ने उत्तर दिया—यह आपसे अर्ज कर रहा है—“मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये। स्वर्ग के दिव्य भोगों की अपेक्षा मुझे तो घास खाना ही पसंद है। यदि यज्ञ में बलि दिये जाने पर प्राणी स्वर्ग चला जाता है तो तुम अपने माता, पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्रियों की अथवा खुद अपनी बलि देकर स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते ?

मंत्री की बात सुनकर राजा अपनी धर्मान्धता पर अत्यन्त लज्जित हुआ और उसी समय उसने बकरे को छोड़ दिया। साथ ही भविष्य में कभी धर्म के नाम पर जीव-हिंसा जैसा क्रूर धर्म न करने की प्रतिज्ञा ली।

स्वार्थान्ध मानव अनेक ब्रह्मने बनाकर अमानवीय कृत्य किया करते हैं। किसी कवि ने कुछ विषयों को लेकर सत्य ही कहा है —

शांति के नाम पर—

नित्य नरमेघ होता रहा आज तक,
बलि करोड़ों नरों की चढाई गई।
भूमिकाएँ बनाकर नए युद्ध की,
युग युगों से लड़ी हर लड़ाई गई।

धर्म के नाम पर—

नित्य खेली गई रक्त की होलियाँ,
घर शहर औ नगर सब जलाए गए ।
लाश के ढेर ऊँचे लगा कर सदा,
चील कौए हजारो बुलाए गए ।

विज्ञान के नाम पर—

नित नए अस्त्र ही वस बनाए गए,
ध्वंस को ही बुलाया गया सर्वदा ।
सैकड़ो सभ्यताएँ कुचल दी गई,
औ उजाड़ी गई संस्कृतियाँ सदा ।

देश के नाम पर—

नग्न भूखे जनो को सदा ठोक औ—
पोट कर देश सेवक बनाया गया ।
छीन कर ग्रास मुख का, वसन देह का,
त्याग का पाठ ही नित पढाया गया ।

समाज के नाम पर—

संपदा मात्र नारी पुरुष की बनी,
रूप बेचा खरीदा गया आज तक ।
चीख आहे करोड़ो दबा दी गई,
लाज लूटी खसोटी गई बेधडक ।

मानवता के नाम पर—

नित्य हत्या हुई न्याय की, श्वान का—
आदमी से अधिक मूल्य आँका गया ।
पशु बनाकर मनुज को जिधर मन हुआ,
बस उधर सैकड़ो बार हाँका गया ।

अभिप्राय यह है कि मानव आग्रहशील बनकर परमार्थ को भुला देता है तथा उसकी विचारान्धता करणीय और अकरणीय के पार्थक्य को विस्मृत कर अनेक दुष्कर्मों का कारण बन जाती हैं । परिणाम यह होता है कि उसकी आत्मा प्रगति की ओर न बढ़कर पतन की ओर उन्मुख हो जाती है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों के प्रति अगर वे गलत हैं तो दुराग्रह

न रखे तथा उन्हें त्याग कर सद्विचारो को अपनाए। इन्सान से भूल होना स्वाभाविक है कि किन्तु उसे पकड़े रहना पाप है। मनुष्यता का तकाजा यही है कि मनुष्य अपनी भूल को भूल मानकर निस्संकोच होकर त्याग दे—एक दार्शनिक ने मानव मन की महत्ता और निकृष्टता को बड़े सुन्दर ढंग से बताया है —

“Man-like it is to fall in to sin, fiend like it is to dwell therein, Christ like it is, for sin to grieve, God-like it is all sin to leave”
—लाग फँचो

पाप में पड़ना मानव स्वभाव है, उसमें डूबे रहना शैतान स्वभाव है, उस पर दुःखित होना सत-स्वभाव है और सब पापों से मुक्त होना ईश्वर स्वभाव है।

भय—प्रगतिशील मनुष्य के मार्ग में आने वाला एक रोड़ा भय है। यह एक ऐसा सकट है, जिसका आक्रमण होने पर मनुष्य स्वयं अपनी ही दृष्टि में असमर्थ, प्रभावहीन और निर्बल प्रतीत होने लगता है। भय के कारण उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है तथा गति में स्तब्धता आ जाती है। भयभीत व्यक्ति प्रथम तो आत्मोन्नति के पथ पर चरण रखता ही नहीं, कदाचित् भी रखता है तो लड़खड़ाता हुआ। ऐसी स्थिति में वह अपने ध्येय को कैसे प्राप्त कर सकता है —

तूफानों के भय से जिसके साहस में बाधा आई है,
ऐसे कम हिम्मत राही ने अपनी मजिल कब पाई है ?

भीरुना व्यक्ति के व्यक्तित्व को छोटा बना देगी है, चाहे वह शरीर से भीमकाय ही क्यों न हो। वह इतनी शक्तिहीनता और विवशता का अनुभव करता है कि छोटी से छोटी बाधा भी उसे मेखवत् मालूम होने लगती है। साधारण परिस्थितियों के समक्ष ही वह आत्म समर्पण कर देता है। कदम-कदम पर उसे मुसीबतें दिखाई देती हैं तथा उनसे भीत होकर वह किंकर्तव्य विमूढ बन जाता है। प्रेमचंद कहते हैं —

डरपोक प्राणियों में सत्य भी गुँगा हो जाता है। वही सीमेन्ट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाय तो मिट्टी हो जाएगा।

डरपोक व्यक्ति डर के कारण कभी-कभी ऐसे कार्य कर जाना है कि वाद में उसे स्वयं ही आश्चर्य होने लगता है। इसलिये आचार्य चाणक्य कहते हैं —

तावद्भयेन भैतव्य यावद् भयमनागतम् ।

आगत तु भय दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमशक्यम् ॥

अर्थात्—तब तक ही भय से डरना चाहिये जब तक वह पास न आया हो परन्तु भय जब निकट आजाय तो निश्चिंक होकर उस पर प्रहार करना ही उचित है ।

भय से मनुष्य की आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक, सभी शक्तियों का ह्रास होता है । यह एक ऐसा संक्रामक रोग है कि एक के बाद दूसरे और इसी क्रम से समस्त प्रयत्नों को असफल बना देता है । प्रारम्भ में यह बहुत छोटा दिखाई देता है किन्तु शीघ्र ही व्यापक और प्रबल रूप धारण कर लेता है । कहने का सार यही है कि भीत व्यक्ति विकास के पथ पर कभी निश्चित गति नहीं कर सकता । भयजनित घबराहट के कारण लड़खड़ा जाता है

अस्थिरता—मनुष्य की प्रगति अनेक बार उसकी अस्थिरता के कारण रुक जाती है । अस्थिरचित्त व्यक्तियों में धैर्य की बड़ी भारी कमी होती है । प्रायः देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति सफलता के लिये आतुर होकर एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरा प्रारम्भ कर देते हैं और एक दिन के कार्य को एक घण्टे में करने के लिये बावले हो उठते हैं । परिणाम यही होता है —

आधी छोड़ एक को धावे, एक मिला न आधी पावे ।

चित्त की अस्थिरता असफलता प्रदान करती है और असफलता क्षुब्धता को निमंत्रण देती है । किसी महात्मा ने कहा है—‘अस्थिरता के कारण मैंने सात अवसरों पर अपने को क्षुब्ध वनते देखा’—

(१) जब मैं आदमी के आगे नम्र रक बना, इस आशा से कि इससे दुनिया में बुलंदी-मर्तबा हासिल करूँगा ।

(२) जब मैं कमजोरों के समक्ष सगर्व चलने लगा । मानो मेरी शक्ति मेरे विकास का एक अंश न होकर दुर्बलों पर रौब जमाने का एक जरिया हो ।

(३) कठिनाइयों से भरे कर्तव्य-क्षेत्र और सुगम सस्ते सुख में से एक को चुनने का अवसर आने पर जब मैंने सरलता से मिलने वाला सस्ता सुख चुना ।

(४) जब मैंने अपराध करके उसका पश्चात्ताप और परिमार्जन करने के बजाय उसका समर्थन करते हुए कहा—‘ऐसा तो चला ही करता है । अन्य भी तो ऐसा ही करते हैं ।’

(५) जब अपनी कमजोरी को मैंने बर्दाश्त कर लिया और उसी में भक्ति मान ली ।

(६) जब मैंने कुरूप चेहरे की ओर नफरत भरी निगाह से देखा, मगर यह नहीं समझा कि नफरत का ही एक पर्दा यह कुरूपता है ।

(७) जब किसी के प्रशंसात्मक शब्द सुने तो मैंने समझा कि वास्तव में ही मैंने अत्युत्तम काम किया है। दूसरो की तारीफ को अच्छाई की कसौटी मान लेना।

“पर यह सब निरर्थक सिद्ध हुआ। मैंने अपने आपको ऊँचाई पर ले जाने की कोशिश की किन्तु जब भी देखा, पाया कि मैं उसी स्थान पर हूँ, जहाँ पर था।”

महात्मा जी के शब्दों में पूर्ण सत्यता है। अस्थिर चित्त व्यक्ति सत्य और तथ्य की खोज नहीं कर पाता। उन्होंने महत् पद की प्राप्ति के लिये बार-बार प्रयत्न किया किन्तु प्राप्त हुई क्षुब्धता। विचारों में स्थिरता न होने के कारण उन्हें आत्म-संतुष्टि हासिल न हो सकी और स्वयं अपनी निगाह में वे तुच्छ साबित हुए। चित्त की आतुरता मनुष्य के पुरुषार्थों को नष्ट कर देती है और इसके कारण वह जो भी कार्य करता है बिगड़ जाते हैं तथा उसके दुःख का कारण बनते हैं। जातक में लिखा है —

असमेखितकम्मन्तं तुरिताभिनिपाकिन ।

सानि कम्मनि तप्पेन्ति उण्ह वज्झोहित मुखे ॥

अर्थात् — जो आदमी बिना विचारे उतावली में काम करता है, उसके वह काम ही उसे उसी प्रकार तपाते हैं, जैसे मुख में ढाला हुआ गरम भोजन।

संशय—जीवन के विकास का मार्ग आदि से अन्त तक कठिनाइयों से भरा हुआ है। उस पर चलने वाला यात्री तभी आगे बढ़ सकता है, जब उसका हृदय दृढ़ हो, और आशकाओं से रहित हो। भारी विपत्ति की कल्पनाओं से ही जो व्यक्ति घबरा जाता हो उसका अपने विकास मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। साधारण मार्ग पर चलने वाले डरपोक व्यक्ति को अवेरा होते ही जिम प्रकार मृत न होने पर भी मृत का सदेह होने लगता है, उसी प्रकार साधना के पथ पर चलने वाले यात्री को यात्रा प्रारम्भ करते ही अनेक मकट मार्ग में खड़े दिखाई देते हैं। परिणाम यह होता है कि संकट रूपी मृत तो उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं करता किन्तु स्वयं उनका सन्देह ही मृत बनकर रास्ता रोक देता है। विश्व विख्यात कवि शेक्सपियर ने कहा है —

Our doubts are traitors

And make us lose the good we oft-might win,

Be fearing to attempt.

अर्थात्—हमारी श्काएँ हमारे साथ विश्वासघात करती हैं और हमे उन अच्छाइयो से वंचित रखती है जिन्हे हम प्रयास से पा जाते ।

मनुष्य-प्रकृति का यह गुण है कि जब थोडा सा भी सदेह हो जाता है तो साधारण से साधारण घटनाएँ भी उस सदेह का समर्थन करने लगती हैं और जिस पर विजय करने का हमे पूरा भरोसा होना है, उसी के सामने नत-मस्तक होना पडता है । मानव की अभिलाषाओ को निश्चेष्ट और शक्तिहीन बनाने वाला उसका सबसे बडा शत्रु सदेह ही है । शकाशील को सदा यह शका रहती है कि सारा विश्व उसके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा है । इसी आशका से वह सदा आकुल-व्याकुल बना रहता है । और किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न नहीं कर पाता । सदेह उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर डालता है । गीता मे कहा गया है —

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नाय लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥

अर्थात्—जो अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशयावान है, उसका नाश होता है । सशयवान् के लिये न यह लोक है, न परलोक है, उसे कही भी सुख नहीं है ।

सशयी व्यक्ति को अपनी आत्म-शक्ति पर सदेह बना रहता है । उसके मन मे ये विचार घर कर जाते है कि “मैं तुच्छ हूँ, दूसरे सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझमे अनेक बुराइयाँ हैं दूसरे निर्दोष हैं, मुझसे गलतियाँ होती है, दूसरे किसी काम मे गलती नहीं करते ।” इस प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति को मानसिक दृष्टि से निर्दल बना देती है और जब मन की शक्ति कमजोर हो जाती है तो शारीरिक शक्ति भी जवाब दे देती है । किन्तु इसके विरुद्ध अपनी शक्ति पर विश्वास रखने वाले पुरुषार्थी दुर्गम को भी सुगम बना लेते हैं । वे कैसे होते है ? इस विषय मे किसी कवि ने लिखा है —

भाग्य के भरोसे कभी भूल के न बैठत हैं,

खोते नहीं व्यर्थ वक्त अपना नादानी मे ।

मुख से जो बात कहे पूरा कर छोडते हैं,

घबराते नहीं कभी बडी परेशानी मे ।

चूर कर डालते हैं वज्र सहस्र पर्वतो को,

लांघ जाते सात महासागर आसानी मे ।

हटते नहीं हैं कभी कामयाब हुए बिना,

आग लगा देते ऐसे वीर्यवान पानी मे ।

तात्पर्य यही है कि जब तक मानव सशयशील बना रहता है और कदम-कदम पर अनिष्ट की आशका करता है तब तक उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। अनेक प्रकार के भय उसके मार्ग को घेरे रहते हैं। साधारण सा भार उसे पहाड़ जैसा लगता है और साधारण सी कठिनाइयाँ भी विपत्तियों का अंवार दिखाई देती हैं।

बघुओ ! आपने समझ लिया होगा कि आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने वाले साधक को किस प्रकार भय, आशका आलस्य तथा अस्थिरता आदि दुर्गुणों को त्याग कर अपने नियत मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जीवन का विकास तभी हो सकता है, जब व्यक्ति अपने दोषों को छोड़े और सद्गुणों का संचय करे। सद्गुण आत्मोत्थान में सहायक बनते हैं और साधना के पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब हमें यही देखना है कि किन सद्वृत्तियों को अपना कर मुमुक्षु मानव अपने निर्धारित सही मार्ग पर बढ़ सकते हैं।

स्व-स्वरूप चिंतन—मानसशास्त्र का अटल सिद्धान्त है कि मनुष्य जैसे विचार रखता है वैसा ही बनता है। इसलिये जीवन को विकसित करने के लिये और आत्मा को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने हृदय में उच्च विचारों को स्थान दे। विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। शक्ति की प्रबलता का अनुमान लगाना भी अत्यन्त कठिन है। संस्कृत भाषा में एक उक्ति है—‘यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः ।’ अर्थात् जैसी मनुष्य की दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि हो जाती है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही फल होता है। हम शरीर के द्वारा जो भी नाना प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, वे सब हमारे आन्तरिक विचारों का ही फल होती हैं। जिज्ञासे प्रस्फुरित होने वाला प्रत्येक शब्द हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। संक्षेप में मनुष्य का समग्र जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिम्ब है।

जीवन पर पड़ने वाले विचारों के प्रभाव को ससार के सभी विद्वान् एक स्वर से स्वीकार करते हैं। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति से बार-बार कहा जाय कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, तुम दुर्बल हो रहे हो, तुम्हारे शरीर में रोग ने घर कर लिया है, जो निश्चय ही वह अस्वस्थ, दुर्बल और रोगी हो जाएगा। यही कारण है कि चिकित्सक सत्य होने पर भी रोगी को ऐसी सूचनाएँ नहीं देते। मनुष्य की स्थिति प्रसन्नता और अप्रसन्नता का कारण नहीं बनती बल्कि उसकी अनुभूतियाँ ही प्रसन्नता या अप्रसन्नता को उत्पन्न करती हैं। फारसी के एक कवि ने कहा है —

दिल चूँ गरिप्त, बाशद मातम सरास्त आलिम ।

वारा कि दिल शगुप्ता सालम जहाँ शगुप्ता ॥

अर्थात्—यदि किसी मनुष्य के हृदय में कुविचार है तो उसे समस्त ससार दुःखमय प्रतीत होगा। यदि भावों में पवित्रता है तो सारा जगत् प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देगा।

कहने का अभिप्राय यही है कि बाह्य परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, अगर मनुष्य के विचार उत्तम होंगे तो उसकी आत्मा उत्तरोत्तर निर्मल बनती जाएगी और विचार अगर निकृष्ट होंगे तो उसकी आत्मा मलिन बनकर इस लोक को और साथ ही परलोक को भी विगाड़ लेगी। भगवान् आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत ने असीन ऐश्वर्य भोगते हुए भी केवल श्रेष्ठ विचारों के कारण ही अपनी आत्मा को सदा के लिए ससार चक्र से मुक्त कर लिया था। उनके विषय में कहा गया है —

षट्खंडराज्ये भरतो निमग्नस्ताम्बूलवक्त्र. सविभूषणश्च ।

आदर्शहर्म्ये जटिते सुरत्नेज्ज्ञानं स लेभे वरभावतोऽत्र ॥

अर्थात्—महाराज भरत छह खण्ड के अधिपति थे। उनके मुख पान के बीड़े से और शरीर बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित रहता था। रत्नजटित महल में वे निवास करते थे। फिर भी उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। यह सब सुन्दर विचारों का ही प्रभाव था।

अनासक्ति की श्रेष्ठ भावना के कारण ही, असीम वैभव के बीच में रहते हुए भी उन्होंने वह परम ऋद्धि अनायास ही प्राप्त कर ली, जिसके लिए दूसरों को घोर तपश्चरण करना पड़ता है। यह है आत्म-शक्ति की पहिचान और गूढ़ चिन्तन का परिणाम। चिन्तन के द्वारा ही मानव आत्म-बल को समझ सकता है और मानसिक दुर्बलता को नष्ट कर सकता है। संक्षेप में आत्म-चिन्तन ही इस संसार में सारभूत है, अन्य सभी प्रकार के चिन्तन असार हैं। अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाने के कारण ही जीवात्म चतुर्गति में भ्रमण करता है। अतः मोक्षाभिलाषी साधक का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक समय आत्म-चिन्तन में लगाए। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है —

“आत्म-चिन्तन में वह शक्ति है जो सहस्र विपत्तियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सकती है। चिन्तन की मात्रा हममें जितनी होगी, उतना ही हमारा संबंध अनंत जीवन और अनंतशक्ति के साथ गहरा होता जाएगा।”

— स्वेट मार्टेन

चिन्तन कैसे किया जाए?—आत्म-चिन्तन अथवा स्व-स्वरूप चिन्तन का महत्व आप समझ गए होंगे किन्तु उसके महत्त्व को समझ लेना मात्र ही काफी नहीं होता। असली समझना यह है कि चिन्तन कैसे किया जाय? आत्म-चिन्तन

क्या कर लिया है, और क्या करना शेष है ? कौनसा ऐसा शक्य कार्य है, जिसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ ।”

इस प्रकार आत्म-चिंतन करने से आत्मोन्नति के मार्ग पर गति अग्रसर होती चली जाती है । चिंतन के द्वारा ही आत्मा अपनी शक्ति को समझती है और उस शक्ति के द्वारा कर्म-बन्धनों का नाश करने समर्थ बनती है । स्व-स्वरूप को समझ लेने वाले साधक को कोई भी शक्ति आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती । आत्मा के विषय में अधिक क्या कहा जाय, केवल इतना ही कि .—

“शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाम ;

बीजू कहिये केटलू कर विचार तो पाम ।

गुणानुराग—उत्थान के मार्ग पर बढ़ने वाला यात्री तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण हो । दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का संचय करना ही जीवन का विकास करना है । किन्तु सद्गुणों का संचय कैसे हो सकता है ? सद्गुणों का संचय तभी हो सकता है, जब कि उनके प्रति अनुराग रखा जाय । मनुष्य के गुणानुरागी होने से ही गुण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं । और उसकी आत्मा को सम्यक्ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करते हैं । कहा भी है .—

विवेकिनमनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम् ।

सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम् ॥

जिस प्रकार सोने में जड़ा हुआ रत्न अत्यन्त शोभित होता है उसी प्रकार विवेको को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं ।

गुण-ग्राहकता ही मनुष्य की ध्येय-सिद्धि में सहायक बनती है । एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है :—

The way to develop the best that is in a man by appreciation and encouragement
—चार्ल्स डेवेल

अर्थात् मनुष्य के भीतर जो कुछ भी सर्वोत्तम है उसका विकास गुण-ग्राहकता एवं प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है ।

गुणों से जिस व्यक्ति को अनुराग होता है वह निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी गुण ढूँढ लेता है । एक बार श्रीकृष्ण को मार्ग में मृतक कुतिया दिखी, जिसकी दुर्गन्ध के कारण उनके साथी और सैनिक दूर से ही नाक-भौंह सिकोडते हुए और थू-थू करते हुए जा रहे थे । कृष्ण ने उसे देखा और देखते ही कहा—अहा ! इस कुतिया के दाँत कितने सुन्दर हैं ?

गुणानुरागी व्यक्तियों की दृष्टि ऐसी ही होती है । उनकी दृष्टि किसी

के दोषों की ओर नहीं जाती वरन् उसमें रहे हुए गुण पर ही जाती है, भले ही उस वस्तु में निन्दान्वे दोष और एक ही गुण क्यों न हो। वास्तव में तो संसार के प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में कोई न कोई गुण होता ही है। कुत्ते में स्वामिभक्ति होती है, हाथी में उदारता होती है। घास खाते समय वह अपने चारों ओर घास के पूले सूँठ से उछाल-उछाल कर फेंकता रहता है जिन्हें अन्य पशु खा लेते हैं।

अभिप्राय यह कि गुण तो संसार के प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में होता ही है, आवश्यक है उसको पहचानने और ग्रहण करने की योग्यता होना। दूसरों के गुणों के प्रति अनुराग होना मनुष्य का एक दिव्य गुण है। इस गुण की महान् शक्ति के विषय में ग्रन्थकार कहते हैं—

उत्तम गुणानुरागो, निवसद्, हिययम्मि जस्स पुरिसस्स ।

अतित्ययर - पयाओ, न दुल्लहा तस्स रिद्धीओ ॥

अर्थात्—जिस पुरुष के हृदय में उत्तम गुणों के प्रति अनुराग रहता है, उसे तीर्थंकर पद की सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं।

गुणानुरागी व्यक्ति को राजहंस के समान गुणों की खोज करनी चाहिये। दूध और पानी एकमेक होने पर भी हंस दूध ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार अवगुणों में से भी गुण की खोज कर उसे ग्रहण करना विकास पथ के पथिक के लिये अनिवार्य है। चुम्बक के पास पत्थर, लकड़ी, अथवा मिट्टी के कण आदि अनेको वस्तुएँ बिखरी हुई होती हैं। किन्तु उन्हें छोड़कर चुम्बक केवल लोहे को ही अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में क्रोध, मान, ईर्ष्या, द्वेष आदि कितने भी अवगुण क्यों न हो, गुण दृष्टि रखने वाले पुरुष को उनमें से सद्गुण का एक भी चिह्न हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए।

गाँधी जी एक बार लन्दन जा रहे थे। स्टीमर में एक अंग्रेज से उनका परिचय हुआ। अंग्रेज उन्हें अपना शत्रु मानकर समय-समय पर जली कटी सुनाता रहा। गाँधी जी उसकी बातों पर केवल मुस्करा दिया करते थे। एक दिन उस अंग्रेज ने एक लम्बी कविता लिखी जिसके प्रत्येक शब्द में गाँधीजी के प्रति कटुता, घृणा और द्वेष छलक रहा था। अंग्रेज ने स्वयं ही वह कविता गाँधीजी के हाथ में लाकर दी। गाँधी जी ने उसकी एक दो पक्तियाँ पढ़ी और सम्पूर्ण कविता का भाव समझ लिया। बिना कुछ कहे ही उन्होंने कविता के पेजों में लगी हुई पिन निकाल कर समीप पड़ी एक छिविया में रखी और कागजों को रद्दी की टोकरी में डालने लगे।

अंग्रेज ने कहा—कविता पूरी पढ़िये, अभी तो उसका सार निकला ही

नहीं। गाँधीजी ने हँसते हुए कहा—इसका सार (पिन) तो मैंने निकाल कर रख लिया है।

उस अंग्रेज के समान ही दोष-दृष्टि रखने वालों की ससार में कमी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के कारण देश और समाज के अन्य व्यक्ति संव्रस्त हो जाते हैं। कुछ तो निराशा से कहते हैं—

“कित्थे नस्स जाइये दुनिया तो उन्हे—

कुत्ते दे वाग कुरलान कोलो।

न ते हस्सदियाँ देख के सहसक्कन,

न ते रोदियाँ चुप करन कोलो।

पहनो ज़रा सफेद ऊँज कुढदे,

मँल होन पमे उ ज दुरकान कोलो।

की करा मैं तारियाँ नहीं होदा,

किस्से गल्ले छुटकारा जहान कोलो॥”

इस दुनिया से दूर हम कहाँ चले जाएँ ? यह कुत्ते की तरह भोकती हुई हमारे पीछे पड़ी है। हम हँसते हैं तो यह सहन नहीं करती और रोते हैं तो चुप भी नहीं कराती। स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं तो कुद जाती है और मँले पहनते हैं तो तिरस्कार करती है। क्या करे ! हमारा कहीं निस्तार नहीं है, किस प्रकार इस ससार से छुटकारा पाएँ ?

दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के कारण गुणी पुरुष कष्ट पाते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति न अपना ही भला कर पाते हैं और न दूसरों का ही। इसलिये मानव का यह परम कर्तव्य है कि वह गुणानुरागी बनकर सद्गुणों का सचय करे। इससे वह स्व और पर का भला कर सकेगा तथा अपने सुलक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

अभ्यास—किसी भी ध्येय को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि मनुष्य बार-बार प्रयत्न करे। शुभ क्रिया अथवा शुभ कर्म का, जीवन में एक बार कर लेना ही कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि मन और इन्द्रियाँ अत्यन्त शक्तिशाली होती हैं। एक बार के प्रयत्न से उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। इन पर काबू पाने के लिये मानव को बार-बार प्रयत्न करना होगा और वह अभ्यास से ही हो सकेगा। महर्षि वशिष्ठ का कथन है —

पौन पुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते।

पुरुषार्थं स एवेह तेनास्ति न विना गति ॥

—योगवाशिष्ठ

अर्थात्—किसी काम को बार-बार करने का नाम अभ्यास है, उसी को पुरुषार्थ भी कहते हैं। उसके बिना किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती।

अभ्यास के विषय में विद्वान् वेकन का कथन है—मनुष्य-मात्र में कोई भी ऐसा बुद्धिगत दोष नहीं होता, जिसका प्रतीकार उचित अभ्यास से न हो सकता हो। शारीरिक व्याधि दूर करने के लिये जैसे अनेक प्रकार के व्यायाम हैं, वैसे ही मानसिक रुकावटों को दूर करने के लिये अनेक प्रकार के अध्ययन हैं।

अभ्यास से मनुष्य की किसी भी प्रकार की शक्ति क्षीण नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक गुण अभ्यास से वृद्धि प्राप्त करता है। जैसे हँसने से हृदय का हर्ष कम नहीं होता, करुणा करने में हृदय शुष्क नहीं होता, विद्याध्ययन करने से बुद्धि मंद नहीं होती, उसी प्रकार अभ्यास से किसी भी गुण का ह्रास नहीं होता। यही नहीं, अधिक कुशलता प्राप्त हो जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है —

‘Practice makes perfect.’

अर्थात्—मनुष्य अभ्यास से ही कुशल, कृती बनता है।

प्रारम्भ में जो कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, बार-बार करने पर वही सरल प्रतीत होता है। सत त्वराम ने सत्य ही कहा है—‘असाध्य को साध्य करने का बस एक ही उपाय है—‘अभ्यास’।

किसी व्यक्ति ने उस मूर्तिकार से पूछा—यह मूर्ति बनाने में आपको कितना समय लगा ?

मूर्तिकार ने उत्तर दिया—भार्य ! इस मूर्ति को बनाने में तो दस दिन लगे हैं किन्तु उसके लिये अभ्यास मैंने तीस वर्ष तक किया है। तीस वर्ष के अभ्यास से मुझे दस दिन में मूर्ति बनाने की योग्यता हासिल हो गई है।

कहने का अभिप्राय यही है कि अभ्यास के द्वारा ही प्रत्येक कार्य को सुन्दर और सही ढंग से करने की क्षमता प्राप्त होनी है। अतः मनुष्य जो भी कार्य सम्पन्न करना चाहे, बार-बार अभ्यास करके उसे सफल बनाने का प्रयत्न करे। आत्मा को कर्म-बधनों में विमुक्त करना साधारण नहीं, वरन् असाधारण कार्य है। इस महान् कार्य को सफल बनाने के लिये जो भी साधना की जाएगी, वह पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा ही सफल हो सकेगी।

ध्रुव-संकल्प—प्रत्येक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है किन्तु इच्छा मात्र से ही उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात् लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य प्राप्ति के लिये उसे अपनी समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ उसी में केन्द्रित करनी होंगी। अपनी विचारधारा में एक भी अन्तर्द्वन्द्व नहीं रहने देना होगा। भावनाओं का अन्तर्द्वन्द्व मनुष्य को असयत और लक्ष्यहीन बना देता है और ‘विवर्तव्य विमूढ’ होकर क्या करे, और क्या

न करे, इसी उलझन में रहकर अवसर चूक जाना है। जीवन का एक साध्य विषय होना चाहिये और उसके प्रति साधक की प्रबल इच्छा, अनुराग और लगन होनी चाहिए। नग्न के अभाव में साधारण कार्य भी कठिन दिखाई देता है और लगन से जुट जाने पर कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। पूर्ण इच्छा-शक्ति से कोई भी कार्य करने पर मनुष्य उसी में तन्मय और तद्रूप हो जाता है तथा सम्पूर्ण जीवनी शक्ति उसमें साहस का संचार करती है। फ्रांस के एक महान् लेखक ने कहा है —

“People do not lack strength, they lack will”

—विक्टर ह्यूगो

अर्थात्—मनुष्यों में शक्ति का नहीं, वस्तुतः सकल्प का अभाव होता है।

निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी अपनी शक्ति को दृढ सकल्प सहित एक लक्ष्य पर लगाए तो वह कुछ न कुछ कर ही लेगा। किन्तु शारीरिक शक्ति का धनी व्यक्ति अपनी शक्ति को अन्तर्द्वन्द्व में उलझा लेने पर कुछ न कर सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रेरणा देते हुए किसी कवि ने कहा है :—

निडर हो तान दे सीना समय मस्तक झुका देगा।

निडर हो सीख ले जीना समय मस्तक झुका देगा।

सुखद युग का सृजन कर दे, क्षणों में शक्ति इतनी है,

अटल पर्वत खड़ा कर दे, कणों में शक्ति इतनी है।

अपरिमित शक्ति बूँदों की, जिन्हे है श्रेय सागर का,

जकड़ ले दम्भ के यम को, तृणों में शक्ति इतनी है।

मगर बिखराव का जीवन, पतन का गीत गाता है,

नयन जब डबडबाते हैं, अधेरा जीत जाना है।

दृढ सकल्प के बिना शक्ति बिखरी हुई रहती है और बिखरी शक्ति से उत्थान के पथ पर कदापि बढ़ा नहीं जा सकता। अनन्त काय क्षेत्र मनुष्य के सामने फैला हुआ है और समय न्यून है। उतना ही समय मनुष्य के पास है, जितना उसका मानव जीवन है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिये कि उसे जो कुछ भी करना है, इसी जीवन में करना है। मनुष्य जीवन पुनः पुनः नहीं मिलता। कहा भी है :—

‘अब की चढ़ी कमान, को जानें फिर कब चढ़’ *

—पृथ्वीराज रासो

अर्थात्—आज जो सुर्योदय हमें प्राप्त है, न मालूम फिर कब मिलेगा ?

इसलिये इस जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है।
चेपोलियन बोनापार्ट का प्रिय सिद्धान्त था—

‘The trust wisdom is a resolute determination’

अर्थात्—दृढ़ निश्चय, ध्रुव सकल्प ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है।

ध्येय-सिद्धि के लिये मानव का ध्रुव सकल्प यही होना चाहिये—
कार्य वा साधयेत् देहं वा पतयेत्। कार्ये प्रारम्भ करने के पश्चात् अगर विराम
ले लिया जाय तो मानसिक शिथिलता आ जाती है और मन का उत्साह
तथा निश्चय डगमगाने लगते हैं। सोहे को इच्छानुसार रूप तभी दिया जा
सकता है, जब तक वह गरम रहता है। इसी प्रकार लक्ष्य-सिद्धि तभी की
जा सकती है जब तक उसे सिद्ध करने का सकल्प दृढ़ बना रहता है। हमारे
इतिहास और पुराण बताते हैं कि मनुष्य के सकल्प के सम्मुख देव तथा दानव
सभी पराजित होते हैं। शर्त यही है कि वह आज का कार्य कल के लिये न
छोड़े। ‘कल’ एक ऐसा दानव है जो अनेकानेक प्रतिभासम्पन्न पुरुषों को
उदरस्थ कर चुका है। इसके पैने हाथ असंख्य योजनाओं का गुला घोट चुके
हैं। कल पर छोड़े हुए कार्य को करने के लिये वह ‘कल’ कभी आता नहीं है
और मनुष्य अन्त में पश्चात्ताप करता हुआ अपनी जीवन-खीला समाप्त कर
चल देता है। एक प्रजावीर कवि ने सही कहा है—

कल कल करदिया उमर गुजारी,
ढल गई उमर जवाना सारी।
दुर्बल हो गई जान नकारो,
औखियाँ घडियाँ आईयाँ ने।
बारी सफर करन दी आई,
तन बिच जोर न पल्ले पाई।
पिछली बीती चेत आई,
रो रो देन दुहाईयाँ ने।

किन्तु जीवन के अन्त में पश्चात्ताप करने से कुछ भी हासिल नहीं होता।
अतः समय रहते ही मनुष्य को ध्येय सिद्धि के लिये प्रयत्न करना चाहिये।
उसी में अपने मन, वचन और शरीर को पूर्ण सकल्प सहित लगा देना चाहिये।
ऐसा करने पर ससार की कोई भी शक्ति उसकी लक्ष्य-प्राप्ति में बाधक नहीं
चन सकती।

बधुओ ! आपने समझ लिया होगा कि आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने
वाले साधक को कौन-कौन-सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और किन्-
किन साधना की सहायता से वह आगे बढ़ता है ? साधनामय जीवन का मार्ग

आदि से अन्त तक कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। उसमें कदम-कदम पर विघ्न मिलते हैं और परस्पर विरोधी शक्तियों में प्रतिपल प्रतियोगिता होती रहती है। ऐसे दुस्तर मार्ग पर वही साधक चल सकता है, जिसकी मति में पूर्ण विशुद्धता और गति में तीव्रता हो। उसकी यात्रा के प्रमुख बाधक बाहरी जगत नहीं वरन् उसके अन्तर्गत में रहते हैं। आन्तरिक विकार और आत्मा का दौर्बल्य उसकी गति में बाधा डालने वाले सबसे जवर्दस्त शत्रु हैं, उनसे मुक्त होकर ही वह बिघ्न-बाधाओं को जीतता हुआ आगे बढ़ सकता है।

जीवन में अनेक चढ़ाव-उतार और उलट-फेर होते रहते हैं। उनसे घबरा कर रुक जाना या उलझन में फँसे रहकर समय नष्ट करना पुरुषार्थी का धर्म नहीं है। मार्ग में रुक जाने का अर्थ है लक्ष्यभ्रष्ट हो जाना और अमूल्य मानव जन्म व्यर्थ खो देना। उर्दू भाषा के एक शायर ने कहा है —

यह सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई।

कहाँ चमन में नशेमन बने, कहाँ न बने ? —असर

यात्री का काम आगे बढ़ना है, न उसे रुकना चाहिये न मुड़ना चाहिये। विश्व विख्यात विद्वान् विक्टर ह्यूगो ने एक स्थान पर लिखा है —

‘If God had intended man to go behind, the would have given eyes is the back of his head’

अर्थात्—यदि ईश्वर ने मनुष्य को पीछे की ओर चलने के इरादे से बनाया होता तो वह उसकी आँखों को आगे न बनाकर सिर के पीछे बनाता।

इससे साबित होता है कि मनुष्य अपने गतिशील स्वभाव के अनुसार निरन्तर बढ़ता रहे। ओम् शान्ति’ “।

योग साधना और सिद्धि

५

बंधुओं !

३॥ आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करने में योग का स्थान असाधारण है । योग का नाम सुनकर आप चोके नहीं । योग एक आध्यात्मिक साधना है और आत्म विकास को ही एक प्रक्रिया है । ससार का प्रत्येक प्राणी अपना आत्म-विकास करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र है । साधना का द्वार सभी के लिये खुला है । आध्यात्मिक विकास एवं आत्म-चिन्तन पर किसी देश, जाति, वर्ण, वर्ग या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय विचारकों के चिन्तन-मनन तथा साहित्य का मौलिक आदर्श एक ही रहा है । वेद, उपनिषद, पिटक जैनागम आदि आस्तिकों के समस्त धर्मग्रन्थों में आत्मा का चरम लक्ष्य मोक्ष ही माना गया है । भारतीयों की अभिरुचि सदा से मोक्ष या ब्रह्मप्राप्ति की ओर रही है ।

किन्तु आत्मा की मुक्ति केवल चाहने मात्र से नहीं होती । उसके लिये सबल साधना की आवश्यकता होती है । यद्यपि प्रत्येक आत्मा अनन्त शक्तियों

का भण्डार है, उसमें अनन्त ज्ञान, दर्शन और सुख अन्तर्निहित है फिर भी वह अनेक बार डनस्ततः भटक जाती है, पथ भ्रष्ट हो जाती है। हमें यही देखना है कि ऐसा क्यों होता है ? इतनी विराट शक्ति का पुज होने पर भी आत्मा अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती ?

उत्तर यही है, कि मानव-जीवन में 'योग' का अभाव है और यही लक्ष्य सिद्धि में असफलता प्राप्त कराने वाला मूल कारण है। जब मानव के मन और विचारों में एकाग्रता तथा तन्मयता नहीं होती, उसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं होता। अपनी बुद्धि में उसे सदा सन्देह बना रहता है और उसके कारण ही वह अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण निष्ठा तथा ध्रुव सकल्प के साथ बढ़ नहीं पाता तथा इधर-उधर भटकता हुआ पतन के गर्त में जा गिरता है।

आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरने से बचाने के लिये ही मन, वचन और कर्म में एकरूपता, एकाग्रता, तन्मयता एवं स्थिरता लाना आवश्यक है और उसी का नाम 'योग' है। भारतीय सस्कृति के विचारकों और मननशील ऋषि मुनियों ने योग-साधना को अत्यधिक महत्त्व दिया है और आत्म-विकास का प्रमुख साधन माना है।

अर्थात्—योग शब्द 'युज्' धातु और घञ् प्रत्यय से बना है। सस्कृत व्याकरण में 'युज्' धातु दो हैं। एक का अर्थ है जोड़ना और दूसरी का अर्थ है समाधि अर्थात् मन की स्थिरता। भारतीय विचारकों में से कुछ ने योग शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में प्रयोग किया है और कुछ ने उसका अर्थ समाधि लिया है। महर्षि पतञ्जलि ने चित्त-वृत्ति के निरोध को योग कहा है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

अर्थात्—योग साधना के दो रूप हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। मन और इन्द्रियों को एकाग्र करना योग का बाह्य रूप कहलाता है और मोह, ममता तथा अहंकार आदि मनोविकारों से मुक्त होना उसका आभ्यन्तर रूप है। एकाग्रता को हम योग का शरीर और मनोविकारों के परित्याग को उसकी आत्मा कह सकते हैं। मनोविकारों का त्याग किये बिना मन, वचन एवं काम में स्थिरता नहीं आ सकती और इनकी स्थिरता अथवा एकाग्रता के बिना योग-साधना नहीं हो सकती। अतः योग-साधना के लिये मनोविकारों का परित्याग करना अनिवार्य है। कहा भी है—

वशं मनो यस्य समाहितं स्यात्,

किं तस्य कार्यं नियमयंमंश्च ।

हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पः,

किं तस्य कार्यं नियमयंमंश्च ॥

भावार्थ इसका यही है कि जिसका मन वशीभूत हो गया है उसे नियमो-यमों का पालन करने को कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि जिस उद्देश्य से इनका पालन किया जाता है वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और मन यदि अशुभ और अप्रशस्त विचारों से भरा हुआ है तो भी यम नियम व्यर्थ है, क्योंकि जब मन ही अपावन होगा तो शरीर से की हुई साधना कोई शुभ फल नहीं दे सकेगी। अतएव मन को वश में करना मुख्य बात है। यही साधना का प्राण है। शरीर से किसी प्रकार की साधना की जाय और मन इसके साथ न हो तो वह काम करने न करने के समान ही है। जैनाचार्यों ने मनोनिग्रह के साधन बताए हैं —

स्वाध्याय - योगेश्वरणा क्रियासु-

व्यापारणैर्द्वादशभावनाभिः ।

सुषोस्त्रयोगी सदसत्प्रवृत्तिः-

फलोपयोगेश्च मनो निबन्ध्यात् ॥

अर्थात्—स्वाध्याय योग में लगाकर, क्रियाओं में लगन करके, अनित्यता, अशरणा आदि बारह भावनाओं में जोड़ कर तथा शुभ और अशुभ कर्मों के फल के चिंतन में लगाकर बुद्धिमान् पुरुष मन का निरोध करने का प्रयत्न करे।

साधना का मूल केन्द्र आत्मा है। अतः योग के चिन्तन का मुख्य विषय भी आत्मा ही है।

योग का महत्त्व—योग एक ऐसा विज्ञान है जो आत्मा के दोषों और दुर्बलताओं को दूर करके उसे परिपूर्णता मुक्ति तथा आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है। योग के द्वारा साधक शरीर और मन पर आधिपत्य प्राप्त करता है, तथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के क्रम से पूर्णता को प्राप्त करता है। किन्तु यह सब शीघ्रता से नहीं होता। शनैः शनैः योग के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है। योग जीवन से पलायन करने को नहीं कहता, वरन् जीवन को अन्तर्मुख बना देता है। योगाभ्यास आध्यात्मिक तथा सार्व है। यह किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। योगिक अनुभव तर्क और बुद्धि से परे है। शुद्धता तथा सदाचार इसकी नींव है और आत्म सयम, अनासक्ति तथा धारणा इसके अनुशासन हैं। योग-साधना आत्मा की अनन्त शक्तियों को अनावृत करती है तथा आत्म-ज्योति को प्रकाशित करती है। यह साधक की ससाराभिमुख चित्तवृत्तियों को मोक्षाभिमुखी बनाती है। अर्थात् उन्हें सासारिक प्रपञ्चों एवं विषय-वासनाओं से मुक्त कर अपनी साध्य-सिद्धि के अनुकूल कर देती है।

योग के आठ अंग माने गये हैं —

यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ।

—पातजलयोगप्रदीप

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अंग हैं ।

१ यम :

यम पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । जैन दर्शन में इन्हे पाँच महाव्रत कहते हैं, बौद्ध इन्हे पचशाल के नाम से पुकारते हैं तथा योग दर्शन में यही पच-यम कहलाते हैं ।

अहिंसा— जैन दर्शन का प्राण है । इसका अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना रखना तथा किसी भी जीव का घात नहीं करना । क्योंकि —

सव्वे जीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणी वध का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

निर्ग्रन्थों का उल्लेख श्लोक में इसलिये किया गया है कि जैन धर्म में अहिंसा की अनेक श्रेणियाँ हैं । साधु वर्ग अर्थात् निर्ग्रन्थों की अहिंसा तथा गृहस्थ वर्ग की अहिंसा की श्रेणियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । साधुओं के लिये किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में, मन, वचन और काय से हिंसा करना वर्जित है । किन्तु गृहस्थ के लिये आत्म-रक्षा के निमित्त, किसी आक्रमणकारी से राज्य, देश, कुटुम्ब व धर्म की रक्षा करने के निमित्त एक आवश्यक सीमा तक हिंसा करना वर्जित नहीं है । फिर भी श्रावक के मन में आततायी या पापी के सुधार का और पाप कर्म से बचाने का भाव होना ही चाहिये ।

सत्य — शास्त्रों में धर्म का निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है और धर्म के विविध लक्षण बतलाए गए हैं , किन्तु उन सब में सत्य को प्रधानता दी गई है । यहाँ तक कहा गया है कि 'धर्म-सत्ये प्रतिष्ठित' अर्थात् सत्य में ही धर्म समाया हुआ है । वास्तव में सत्य महान् है और उसकी महिमा का कहीं अंत नहीं है । इसका सेवन करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में कहा गया है —

सच्चं जसस्स मूलं, सच्चं विस्सासकारण परमं ।

सच्च संगद्धार, सच्च सिद्धीर्ह सोवाण ॥

— धर्मसंग्रह

अर्थात् सत्य यश का मूल है । सत्य विश्वास का कारण है । सत्य स्वर्ग का द्वार है और सत्य ही सिद्धि-मुक्ति का सोपान है ।

सत्य सर्वसम्मत धर्म है । यो तो ससार में सैकड़ों परस्पर विरोधी मान्यताएँ रखने वाले पथ हैं, जो अपनी-अपनी मान्यताओं को महत्त्व देने के कारण समय-समय पर रक्त की धाराएँ बहाते रहे हैं । किन्तु सत्य के विषय में सभी एकमत हैं । विश्व में कोई भी ऐसा मत या पथ नहीं है, जिसने सत्य की महिमा को स्वीकार न किया हो और इसे धर्म न माना हो । महात्मा गाँधी ने भी कहा है —

I worship god as truth only

अर्थात्—मैं परमेश्वर का पूजन सत्य के रूप में करता हूँ ।

अचौर्य—यम का तीसरा प्रकार है अचौर्य अर्थात् चोरी न करना । बिना अधिकारी की आज्ञा के किसी भी वस्तु को ले लेना चोरी कहलाता है । उत्तराध्यायन सूत्र में बताया गया है —

‘दत्त सोहणमाइस्स अवत्तस्स विवज्जणं ।’

अर्थात् दाँत कुरेदने की सीक जैसी तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

अपने द्वारा दान की हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के पुनः ग्रहण करना भी चोरी है । यही बात रामचन्द्र जी के उदाहरण से समझाई गई है । लका विजयी राम ने विभीषण को लका दान में दे दी । किन्तु उसके पश्चात् लका में भ्रमण करते समय उन्हें एक स्वर्ण-शिला दृष्टिगोचर हुई । राम के मन में उसे लेने की आकांक्षा हुई । यह जानकर वयोवृद्ध और नीतिज्ञ जाम्बवान ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में राम को उद्बोधन दिया :—

शिवकठ सदा निकलक भयकर—

खीर सो साजल सो जल पेख्यो ।

असुरेश गुरू दोउ चक्षु उजासन,

वो भगवान को आसन देख्यो ।

और तो छिद्र अनेक विलोक्यो,

मैं विधि के मुख पच विशेष्यो ।

प्रतिमाल कहै सुन राम नरेशा !

देत न पीछो लेत न देख्यो ।

योग के आठ अंग माने गये हैं —

यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ।

—पातजलयोगप्रदीप

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अंग हैं ।

१ यम :

यम पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । जैन दर्शन में इन्हे पाँच महाव्रत कहते हैं, बौद्ध इन्हे पचशोल के नाम से पुकारते हैं तथा योग दर्शन में यही पच-यम कहलाते हैं ।

अहिंसा—जैन दर्शन का प्राण है । इसका अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति कृष्ण की भावना रखना तथा किसी भी जीव का घात नहीं करना । क्योंकि —

सर्वे जीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निगंथा वज्जयति णं ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणी वध का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

निर्ग्रन्थों का उल्लेख श्लोक में इसलिये किया गया है कि जैन धर्म में अहिंसा की अनेक श्रेणियाँ हैं । साधु वर्ग अर्थात् निर्ग्रन्थों की अहिंसा तथा गृहस्थ वर्ग की अहिंसा की श्रेणियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । साधुओं के लिये किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में, मन, वचन और काय से हिंसा करना वर्जित है । किन्तु गृहस्थ के लिये आत्म-रक्षा के निमित्त, किसी आक्रमणकारी से राज्य, देश, कुटुम्ब व धर्म की रक्षा करने के निमित्त एक आवश्यक सीमा तक हिंसा करना वर्जित नहीं है । फिर भी श्रावक के मन में आततायी या पापी के सुधार का और पाप कर्म से वचाने का भाव होना ही चाहिये ।

सत्य—शास्त्रों में धर्म का निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है और धर्म के विविध लक्षण बतलाए गए हैं, किन्तु उन सब में सत्य को प्रधानता दी गई है । यहाँ तक कहा गया है कि 'धर्मसत्ये प्रतिष्ठितः' अर्थात् सत्य में ही धर्म ममाया हुआ है । वास्तव में सत्य महान् है और उसकी महिमा का कहीं अन्त नहीं है । इसका सेवन करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में कहा गया है.—

सच्च जसस्स मूल, सच्चं विस्सासकारणं परमं ।

सच्च सगगद्धार, सच्च सिद्धीई सोवाण ॥

— धर्मसंग्रह

अर्थात् सत्य यश का मूल है । सत्य विश्वास का कारण है । सत्य स्वर्ग का द्वार है और सत्य ही सिद्धि-मुक्ति का सोपान है ।

सत्य सर्वसम्मत धर्म है । यो तो ससार में सैकड़ों परस्पर विरोधी मान्यताएँ रखने वाले पथ हैं, जो अपनी-अपनी मान्यताओं को महत्त्व देने के कारण समय-समय पर रक्त की धाराएँ बहाते रहे हैं । किन्तु सत्य के विषय में सभी एकमत हैं । विश्व में कोई भी ऐसा मत या पथ नहीं है, जिसने सत्य की महिमा को स्वीकार न किया हो और इसे धर्म न माना हो । महात्मा गाँधी ने भी कहा है —

I worship god as truth only

अर्थात्—मैं परमेश्वर का पूजन सत्य के रूप में करता हूँ ।

अचौर्य—यम का तीसरा प्रकार है अचौर्य अर्थात् चोरी न करना । बिना अधिकारी की आज्ञा के किसी भी वस्तु को ले लेना चोरी कहलाता है । उत्तरा-ध्ययन सूत्र में बताया गया है —

‘दांत सोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जणं ।’

अर्थात् दाँत कुरेदने की सीक जैसी तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

अपने द्वारा दान की हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के पुनः ग्रहण करना भी चोरी है । यही बात रामचन्द्र जी के उदाहरण से समझाई गई है । लका विजयी राम ने विभीषण को लका दान में दे दी । किन्तु उसके पश्चात् लका में भ्रमण करते समय उन्हें एक स्वर्ण-शिला दृष्टिगोचर हुई । राम के मन में उसे लेने की आकांक्षा हुई । यह जानकर वयोवृद्ध और नीतिज्ञ जाम्बवान ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में राम को उद्बोधन दिया :—

शिवकठ सदा निकलक भयंकर—

खीर सो साजल सो जल पेख्यो ।

असुरेश गुरू दोउ चक्षु उजासन,

वो भगवान को आसन देख्यो ।

और तो छिद्र अनेक विलोख्यो,

मैं विधि के मुख पंच विशेष्यो ।

प्रतिमाल कहे सुन राम नरेशा !

देत न पीछो लेत न देख्यो ।

जाम्बवान ने, जिसे प्रतिमाल भी कहते हैं, कहा—‘मैंने’ शिवकठ और चन्द्रमा को निष्कलक और सागर के जल को क्षीर के समान मधुर देखा है। असुरा के गुरु शुक्राचार्य को दोनों नेत्र सहित देखा है (जबकि ससार उन्हें एक चक्षु जानता है) तथा और अनेकानेक छिद्र देखने के बावजूद भी मैंने ब्रह्मा के पाँच मुखों का अवलोकन किया है। किन्तु हे राम ! मर्यादाशील पुरुषों को अपनी दान में दी हुई वस्तु को पुनः ग्रहण करते नहीं देखा।

चौर्य कर्म से बचाने के लिये जाम्बवान ने कितनी सुन्दर चेतावनी रामचन्द्र जी को दी है। प्रत्येक मनुष्य को इस उदाहरण से शिक्षा लेते हुए इस पाप से बचने का प्रयास करना चाहिये।

ब्रह्मचर्य—इस ससार में मनुष्य के लिये प्रलोभन की अनेकानेक वस्तुएँ हैं। धन-धान्य, स्वजन-परिजन, यश-कीर्ति आदि के ममत्व में फँसा हुआ मानव नाना प्रकार की विडबनाएँ भोगता दिखाई देता है। प्रलोभनों की यह सब शृंखलाएँ उसे ससार में बाँधे रहती हैं। किन्तु इन सभी प्रलोभनों से उग्र प्रलोभन है—कामविकार। इससे बचना मनुष्य के लिये अत्यन्त कठिन है। अज्ञानी तो इसके चगुल में फसे ही रहते हैं किन्तु बड़े-बड़े ज्ञानी भी इसके फदे में पड़कर अपना इहलोक और परलोक नष्ट कर लेते हैं। मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी आदि भी और यहाँ तक कि वैमानिक, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवता भी विषयों की गृष्णा के दास बने रहते हैं। काम विकार रूपी पिशाच मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आत्मिक सभी प्रकार के विकासों में बाधक बनता है। वासना-रत रहने वाले तथा ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या हानियाँ उठानी पड़ती हैं यह बताते हुए मस्कृत के एक कवि ने कहा है —

आयुस्तेजो बलं वीर्यं, प्रज्ञा शीघ्रं महायशः ।

पुण्यञ्च प्रीतिमत्त्वञ्च, हन्यतेऽब्रह्मचर्यया ॥

अर्थात्—जो विवेक शून्य पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वे वीर्य का विनाश करके अपनी आयु को नष्ट कर डालते हैं। उनका तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, श्री, यश, पुण्य और प्रसन्नता भी नाश को प्राप्त होती है।

वस्तुतः अब्रह्मचर्य मनुष्य के जीवन को वर्धा कर देता है। इसकी बदौलत यह उत्तम जीवन वरदान बनने के बदले घोर अभिशाप बन जाता है। इससे बचने के लिये ही ब्रह्मचर्य व्रत का विधान किया गया है।

‘प्रश्नव्याकरण सूत्र’ में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। उसमें लिखा है —

‘ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व तथा विनय का मूल है। यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से भी महान् और तेजस्वी है। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त, गभीर और स्थिर हो जाता है। साधुजन ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। वह निर्मल सिद्धगति का स्थान है, शाश्वत और अव्याबाध है। जन्म-मरण का निरोध करने वाला है। प्रशस्त है, सौम्य है, सुख स्वरूप है, शिव रूप है, अचल और अक्षय बनाने वाला है। खेद के कारणों से और पाप की चिकनाहटो से रहित है। ब्रह्मचर्य का भग होने पर सभी व्रत तत्काल भग हो जाते हैं और विनय, शील, तप, नियम तथा गुण आदि दही के समान मथ जाते हैं, चूर-चूर हो जाते हैं, पर्वत के शिखर से गिरे हुए पत्थर के समान खण्ड-खण्ड हो जाते हैं।”

ऐसे महाव्रत ब्रह्मचर्य को जो धारण करता है तथा समस्त काम-विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे ऐसी विस्मयजनक, दिव्य और असाधारण शक्तियाँ आ जाती हैं कि —

देव दाणव गधव्वा, जबहरक्ष्व सकिन्नरा ।

वभयारि नमंसन्ति, दुक्कर जे करति ते ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर देवता भी ब्रह्मचारी के पवित्र चरणों में मस्तक झुकाते हैं।

ब्रह्मचर्य की ऐसी महिमा है। यह सभी तपस्याओं में उत्तम तपस्या है तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। इसके लाभ अद्भुत और कल्पनातीत हैं। आचार्यों ने भी कहा है —

समुद्रतरणे यद्वदुपायो नो प्रकीर्तिता ।

ससारतरणे तद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

अर्थात्—जैसे समुद्र को पार करने का उपाय जहाज है, उसी प्रकार ससार को पार करने का उपाय ब्रह्मचर्य है।

अपरिग्रह—अपरिग्रह के विषय में भगवान् महावीर ने बताया है—

न सो परिग्रहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, इई वुत्तं महेसिणा ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—सयमी पुरुष सयम की सावना के लिए जो उपकरण रखते हैं वह

परिग्रह नहीं है, वरन् उनके प्रति आसक्ति होना परिग्रह है, ऐसा ज्ञातपुत्र महर्षि का कथन है ।

मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु सामग्री रखे और उससे अधिक की आकांक्षा न करे तो वह परिमित परिग्रही है । मनुष्य चाहे जितना धन वंभव इकट्ठा क्यो न कर ले, उसे तृप्ति नहीं होती, उलटे उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है । कहा भी है —

सुवर्ण-रूपस्स उ पव्वया भवे,
सिया हु केलाससमा असंख्या ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात् — कैलाश पर्वत के समान विशाल सोने-चाँदी के असंख्यात पर्वत भी क्यो न हो, लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता । इतना पाकर भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि आकाश की तरह इच्छा का कही अन्त नहीं है ।

कबीर जी ने भी मनुष्य की तृष्णा को धिक्कारते हुए कहा है .—

कबिरा ओंघी खोपरी, कबहूँ धापै नाहिं ।
तीन लोक की सम्पदा, बस आवे घर माहिं ॥

वहने का अभिप्राय यह है कि अपरिग्रह या अनासक्ति के महत्व को समझकर जब तक उसे अपनाया नहीं जाएगा तब तक मनुष्य के मन में शान्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । अगर मानव-जाति भगवान् महावीर के कथन को मानकर चले तो आज जो स्पर्द्धा और वैमनस्य मनुष्य-मनुष्य के, जाति-जाति के और देश-देश के बीच दिखाई पड़ता है और जिसके कारण सर्वत्र अशान्ति का प्रसार हो रहा है, उसका कही चिह्न भी न दिखाई दे । परिग्रह की तृष्णा की आग आत्म-कल्याण के मार्ग में बड़ी भारी बाधा है । परिग्रह के लिये मनुष्य हत्या करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, शील भंग करता है और कोई भी छोटा बड़ा पाप करने से नहीं चूकता । फिर कैसे उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है ?

गांधीजी अपरिग्रह व्रत के धारक थे । एक अत्यन्त साधारण सी घटना ने ही उन्हें परिग्रह के प्रति नफरत करना सिखा दिया था ।

कस्तूरबा ने किसी गाँव में किसान स्त्रियों को रोज कपड़े धोने और सफाई रखने का उपदेश दिया । यह सुनकर एक गरीब किसान की औरत ने कस्तूरबा

से कहा—‘माताजी ! मेरी देह पर तो बस यही एक फटी हुई साड़ी है । बताइये मैं क्या पहनकर इसे धोऊँ ?’

कस्तूरबा ने इस घटना का जिक्र गाँधीजी से किया । गाँधीजी के हृदय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । बोले—‘देश में इस तरह की लाखों बहनें होगी । जब उनके पास तन ढँकने को कपड़े नहीं हैं तो मुझे कुर्ता धोती बगैरह पहनने का क्या अधिकार है ?’

बस तभी से उन्होंने सिर्फ़ लगेटी पहननी शुरू करदी । राष्ट्रपिता कहलाने वाले गाँधीजी अपनी जरूरत का इतना कम सामान रखते थे कि देखकर आश्चर्य होता था । यह है अपरिग्रह का ज्वलत उदाहरण ।

वास्तव में धन-सम्पत्ति आदि नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्ति होना, जीवन को निरन्तर चिन्तामय और व्याकुल बनाए रखना है । प्रसिद्ध विचारक सुकरात का भी कथन है—

‘He is the richest who is empty with the least.’

अर्थात्—वह पुरुष सबसे बड़ा सम्पत्तिशाली है जो थोड़ी से थोड़ी पूँजी से सन्तुष्ट रहता है ।

शास्त्रो ने परिग्रह को दुख का कारण कहा है । जब तक मनुष्य धन-सम्पत्ति में आसक्त रहेगा, शान्ति और सुख का अनुभव नहीं कर सकेगा । सच्चा सुख आत्म-रमण में है, किन्तु जब तक बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकेगा तथा आत्मानन्द का अनुभव ग़लब का फूल बनकर रह जाएगा ।

२. नियम :

शौचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

—पातञ्जल योगदर्शन

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान यह पाँच नियम हैं ।

जिस प्रकार किसी तालाब के चारों ओर पाली बनाई जाती है जिससे कि तालाब का जल किसी ओर से बहकर नष्ट न हो जाय, उसी प्रकार जिन पाँच यमों का अभी मैंने उल्लेख किया है, उनकी सुरक्षा के लिये नियमों का भी पाली के रूप में उपयोग किया जाता है । अतएव प्रत्येक योगाभ्यासी के लिये यम और नियम दोनों ही ग्राह्य हैं ।

आज हम देखते हैं कि मानव के हृदय में धार्मिक भावनाएँ क्षीण प्रायः होती जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य नियमों के द्वारा धर्म का दिखावा अधिक करने

लग गया है। जबकि नियम यमो की रक्षा के लिए होते हैं। अतएव गम्भीरता से सोचा जाय तो यमो का महत्त्व आत्मा की शुद्धता के लिये नियमो की अपेक्षा अधिक ही है। नियम यमो को अधिक से अधिक दृढता प्रदान करने के लिये है। इस प्रकार साधक के लिये यम और नियम दोनों ही साधना के महत्वपूर्ण अंग हैं। कहा भी है—

‘यमानभीक्षणं सेवेत, न नित्यं नियमान् बुधः।

यमान् पतत्यकुर्वाणो, नियमान् केवलान् भजन् ॥

प्रज्ञावान् पुरुष निरन्तर यमो का सेवन करे, केवल नियमों का नहीं। केवल नियमो का सेवन करने वाला अगर यमो का आराधन न करे तो उसका पतन हो जाता है।

शौच—शौच नियम का प्रथम अंग है। यह दो प्रकार का है। बाह्य और आभ्यतर।

बाह्य शौच का अर्थ है शरीर, वस्त्र, पात्र तथा स्थान आदि को स्वच्छ रखना तथा शुद्ध व सात्विक आहार के द्वारा शरीर को नीरोग और स्वस्थ रखना।

आभ्यतर शौच का तात्पर्य है—चित्त शुद्धि अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, घृणा आदि मन के समस्त विकारो से चित्त को मुक्त रखना। सक्षेप में, शुद्ध और पवित्र विचारो को हृदय में स्थान देते हुए अशुद्ध विचारो को हटाना, अविद्या तथा आतंघ्यान एव रौद्र-ध्यान आदि मलो को विवेक-ज्ञान द्वारा दूर करना ही मानसिक अथवा आभ्यतर शौच कहलाता है।

जब तक हमारा मन मलिन भावनाओ से भरा रहता है, भाँति-भाँति की कामनाओ से व्याकुल रहता है, क्षुद्र से क्षुद्र घटना हमारे अन्दर क्रोध का संचार कर देती है, विद्या, बुद्धि, धन, बल, जाति, कुल और प्रभुत्व के अभिमान की लहरे उठती रहती हैं, मोह के अन्धकार में भटकते रहते हैं और वात-वात में झूठ-कपट का आश्रय लेते हैं, तब तक समझना चाहिये कि हमारे मन में अशुद्धि है और उसे शुद्ध करने के लिये शुभ भावनाओ को जगाना आवश्यक है।

सतोष—नियम का दूसरा अंग संतोष है। यह वह पारस-पत्थर है जो जिसे छूता है, उसे सोना बना देता है। जिस व्यक्ति के हृदय में सतोष नहीं होता, वह निरन्तर अतृप्ति की आग में झुलसता रहता है। कहा भी है—

संतोषामृततृप्ताना यत्सुखं शान्तचेतसाम्।

न च तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥

—चाणक्य

मतोप रूपी अमृत से तृप्तजनो को जो शांति और सुख मिलता है, वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर दौड़ा करते हैं, नहीं प्राप्त होता ।

जैसे हरा चश्मा लगा लेने पर सभी वस्तुएँ हरी-हरी दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार सतोष धारण कर लेने पर व्यक्ति को समग्र ससार आनन्दरूप ही दिखाई देता है । महर्षि सुकरात का कथन है —

Contentment is natural wealth.

अर्थात्—मतोप स्वाभाविक धन है ।

मतोपी पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न और निराकुल रहता है ।

एक साधु से हजरत इब्राहीम ने पूछा—‘सच्चे साधु का क्या लक्षण है ?’

साधु ने उत्तर दिया—‘मिला तो खा लिया, न मिला तो सतोष कर लिया ।’

इब्राहीम हँस पड़े और बोले—‘यह तो हर कुत्ता करता है ।’

साधु ने कहा—‘तब आप ही कृपा करके साधु का लक्षण बताइये ।’

इब्राहीम बोले—‘मिला तो बाँटकर खा लिया और न मिला तो हूँ हूँ कि भगवान् ने कृपा करके उसे तपस्या का सुअवसर प्रदान किया है ।’

वास्तव में सतोष का यही लक्षण है । इच्छाओं का तो जन्म उठे नहीं आता । तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है । तृष्णा के फेर में पड़कर मनुष्य अन्धः पतन की ओर अग्रसर हो जाता है । स्वार्थपरता, हव्स्हेन्द्रिया और निन्दुरता जैसी दुर्वृत्तियाँ मनुष्य के हृदय में तृष्णा के अंगरक्षितों के द्वारा उठती रहती हैं । अतः इसको नष्ट करके सतोष वाग्य करने पर ही शाश्वत कल्याण का मार्ग मिल सकता है । लालची व्यक्ति की वाञ्छाओं की संज्ञा नहीं होती । एक उर्दू कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से ऐसे व्यक्तिों के विषय में कहा है —

मुँह से बस न करते हरगिज़ यह कुश के बड़े ।

इन हरीसों को खुदा गर मारी कुड़ाई देना ॥

आत्मा को सम्यग्दृष्टिहीन बना देने वाले मोहनीय कर्मों की सेना का मचने अन्तिम सैनिक लोग ही हैं । अन्ना न्न उद इव नेना से युद्ध होगा है तो मोहनीय कर्म के अन्य सभी सैनिक पलायन हो जाते हैं, लोग फिर भी डबा रहता है । इसलिये शान्त्र में कहा है :—

तोहो हजो जन्म न किचगाई ।

—उत्तराष्ट्रिय

अर्थात्—जिसने लोभ रूपी अन्तिम योद्धा को परास्त कर दिया उसे फिर किसी को परास्त करने के लिये शक्ति नहीं लगानी पड़ती ।

सतोष के द्वारा ही उसे हराया जा सकता है और तब आत्मा में ऐसी परिपूर्ण और स्थायी निर्मलता आ जाती है कि फिर कोई विकार उसमें नहीं ठहरता । आत्मा अप्रतिपाती अवस्था प्राप्त कर लेती है ।

तप—योगाभ्यासी साधक को यमों की रक्षा के लिये तपाचरण करना आवश्यक है । शरीर, प्राण, इन्द्रियो और मन को अभ्यासपूर्वक वश में करना ही तप कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र में एक प्रश्नोत्तर द्वारा तप का लाभ बताया है —

तवेणं भंते ? जीवे किं जणयइ ?

तवेणं वोदाणं जणयइ ।

‘भगवान् ! तप करने से क्या लाभ होता है ?’

‘तप से जीव बाँचे हुए कर्मों का क्षय करता है ।’

अनेक व्यक्तियों का ख्याल होता है कि तप करने वाले मूर्ख होते हैं । क्योंकि पाप तो आत्मा करती है और तप करने वाले शरीर को सुखाते हैं, दुख देते हैं । ऐसे व्यक्तियों से प्रश्न किया जाना चाहिये कि वे मक्खन में से घी निकालने के लिये वर्तन को अग्नि पर रखकर क्यों तपाते हैं ? घी तो मक्खन में है न कि वर्तन में । समझने की बात है कि मक्खन में से घी को निकालने के लिये जिस प्रकार वर्तन को तपाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिये शरीर रूपी माध्यम को तपाने की आवश्यकता है ।

वैसे तप केवल शारीरिक ही नहीं होता मानसिक भी होता है । इसी दृष्टि से उसके दो भेद किये गये हैं । पहला बाह्य और दूसरा आन्तरिक । अनशन, ऊनोदर, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता बाह्य तप कहलाते हैं, और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग आन्तरिक तप में आते हैं ।

इनके विषय में विस्तृत रूप से बताना अभी सम्भव नहीं है, अतः मैंने नाम निर्देश ही किया है । समझना इतना ही है कि तप की महिमा अगाध है । तप के द्वारा ही मनुष्य पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित्र बनाना है और अपने अभीष्ट पद को प्राप्त करता हुआ उन्नति के दिग्गज पर आमीन होता है । रामायण में कहा गया है —

अध्रुवे हि शरीरे यो न करोति तपोऽर्जनम् ।
स पश्चात्तप्यते - मूढो मृतो गत्वात्मनो गतिम् ॥

—वाल्मीकि

अर्थात् यह शरीर क्षणभंगुर है ; इसमें रहते हुए जो जीव तप नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद, जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, बहुत पश्चात्ताप करता है ।

किन्तु इसके विपरीत जो पुरुष मान-पूजा और यश-कीर्ति की आकांक्षा से रहित होकर तपस्या करता है, उसकी आत्मा तपाये हुए सोने के समान निर्मल, निष्कलुष और उज्ज्वल बन जाती है । महात्मा गांधी ने कहा है :—

“तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है ।”

स्वाध्याय—स्वाध्याय अन्तर का तप है । यह मन को आत्मा से समवेत करता है । स्वाध्याय के द्वारा मन की जितनी एकाग्रता हो सकती है, उतनी दूसरी प्रवृत्तियों से नहीं । आज तप के क्षेत्र में मानव बहुत रुचि लेने लगा है, किन्तु उसका लक्ष्य बाह्य तप की ओर अधिक है और आभ्यन्तर तप की ओर कम । अगर वह आभ्यन्तर तप की ओर भी विशेष ध्यान दे तो आत्मा का अधिक उत्थान कर सकता है ।

मन की एकाग्रता के लिये मनुष्य माला फेरते हैं किन्तु उसके सहारे मन कब तक एकाग्र रह सकता है ? माला के दानों के साथ-साथ ही मन भी फिरता रहता है । मन की एकाग्रता के लिये माला फेरने की अपेक्षा स्वाध्याय अधिक उत्तम साधन है । स्वाध्याय से मन तो एकाग्र होता ही है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है ।

भगवान् महावीर ने महीनो तक आहार ग्रहण नहीं किया, किन्तु स्वाध्याय एक दिन के लिये भी नहीं छोड़ा । गौतम स्वामी ने एक बार उनसे प्रश्न किया :—

सज्जाए ण भते ! जीवे कि जणयइ ?

सज्जाए णं णाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—भगवन् ! स्वाध्याय से जीव किस फल को प्राप्त करता है ?
उत्तर है—स्वाध्याय से आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है ।

ज्ञानावरणीय बर्मों का क्षय होना ही ज्ञान-वृद्धि होना है । हमारे प्राचीन महापुरुषों ने वर्षों तक जो चिन्तन मनन किया है उसका नार हम स्वाध्याय

के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सस्कृति में स्वाध्याय का बड़ा महत्व माना गया है। ऋषि-मुनियों ने तो उसे सजीवनी बूटी कहा है। वे लोग अपने शिष्यों को विद्याध्ययन कराने के पश्चात् लौटते समय आशीर्वाद के रूप में अन्तिम उपदेश यही देते थे—‘स्वाध्यायान्मा प्रमदः’ अर्थात् ‘स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद मत करना।’

स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन और चिंतन। धर्म ग्रन्थों में तथा आगमों में स्थान-स्थान पर स्व अर्थात् आत्मा के यथार्थ रूप, निजी गुणों तथा असीम शक्तियों के विषय में समझाया गया है। स्वाध्याय के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अन्य-अन्य शुभ कर्मों का फल तो जल्दी या देर से, दिनो, महीनो, वर्षों अथवा जन्मों के बाद भी मिलता है किन्तु स्वाध्याय का प्रतिफल तो मनुष्य को अगले क्षण ही ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाता है। उत्तम साहित्य के अध्ययन से ही आत्मा निर्मल होती हुई विकास मार्ग पर बढ़ती है। आवश्यकता है निरंतर स्वाध्याय की। भव्य प्राणियों के लिये तो स्वाध्याय मानसिक खुराक होती है, किन्तु यह ससार है, जिसमें सभी प्राणी एक सरीखे नहीं होते। लार्ड वेकन ने कहा भी है—

‘Crafty men condemn studies, simple admire them, and wise men use them

अर्थात्—धूर्त मनुष्य स्वाध्याय अथवा अध्ययन का तिरस्कार करते हैं, सरल मनुष्य इसकी प्रशंसा करते हैं और ज्ञानी पुरुष इसका उपयोग करते हैं।

वास्तव में ही सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि हैं, जिनके स्वाध्याय से दुश्चिन्ताएँ मिट जाती हैं, सशय-पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भावों के जागृत होने से परम शांति प्राप्त होती है।

आगमों में स्वाध्याय के पाँच भेद बताए गए हैं—वाचना, पृच्छना, पर्यटना अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इनका अर्थ है—सद्ग्रन्थों का वाचन करना, (पढ़ना) उसमें रहे हुए प्रश्नों का महापुरुषों के द्वारा समाधान प्राप्त करना, विषय को पुनः पुनः दोहराने हुए ज्ञान को स्थिर रखना, प्राप्त किये हुए ज्ञान पर चिंतन-मनन करना तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हुए उनके जीवन से शिक्षाएँ लेने का प्रयत्न करना।

इस प्रकार सत्साहित्य का स्वाध्याय करते हुए जो साधक योग-साधना करता है, वह निश्चय ही अपने व्यय की ओर अग्रसर होता हुआ अंत में उसे प्राप्त कर लेता है।

ईश्वर प्रणिधान—ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है साधक का ईश्वरमय हो

जाने का प्रयत्न करना । प्रभु के प्रति साधक की ऐसी साधना तन्मय भक्ति कहलाती है, उसमें वह प्रभुमय हो जाना चाहता है । वह कहता है —

मुझे हे अरूपी ! अरूपी बना दो ।

मम तुम रूप है एक समाना,

मुझे निज रूप में नाथ मिलादो !

अपने आराध्य में एक रूप हो जाने की आकाक्षा रखने वाला साधक ससार का समस्त ऐश्वर्य पाकर भी सतुष्ट नहीं होता । वह तो अपनी आत्मा को ही परमात्मा बनाना चाहता है । वह सोपाधिक भक्ति में विश्वास नहीं करता, निरूपाधिक भक्ति का ग्राहक होता है । सोपाधिक भक्ति के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, मोह का पुट रहता है तथा उसमें स्थायित्व का अभाव बना रहता है । वह ससार के प्रति होती है और समार की वृद्धि का कारण बनती है । किन्तु निरूपाधिक भक्ति आत्मा को परमात्मा के प्रति होती है । उसमें स्वार्थ का अंधेरा नहीं, वरन् पवित्रता का प्रकाश होता है । वह नदी की तरह उथली नहीं हंगती, सागर के समान गम्भीर होती है ।

सोपाधिक भक्ति तभी तक, रहती है, जब तक भक्त का स्वार्थ सघटा रहता है । जिस दिन उसका स्वार्थ नहीं सघा, भक्ति समाप्त हो जाती है ।

एक सटोरिया किसी देवता की मूर्ति चुरा लाया और अपने घर के एक आले में उसको स्थापना कर दी । प्रतिदिन वह उसकी भक्ति पूजा करता और चढाए हुए यव के दानों में से आख वन्द करके कुछ दाने उठा लेता । दोनों की जो सरया होती उसी सख्या वाला अक वह सट्टे में लगा देता ।

सोभाग्यवश कुछ दिन तक उसे सट्टे में लाभ होता रहा और वह अधिक उत्साह में नियत समय से भा अधिक समय देवता की पूजा में लगाने लगा । एक दिन उसने यव के दाने गिनकर जो अक लगाया उसमें वह सफल नहीं हुआ और पिछले कुछ दिनों में उसने जितना रुपया प्राप्त किया था सबका सब चला गया । मारे क्रोध क सटोरिये ने घर आते ही देवता को उठाया और एक कुँए में ले जाकर फेक दिया ।

सोपाधिक भक्ति ऐसी ही होती है । इसीलिये सच्चा साधक निरूपाधिक भक्ति में लीन रहता है । उसे जगत के व्यवहार में लेशमात्र भी रुचि नहीं होती । वह कवीर के इन शब्दों पर विश्वास करता है —

जब लग नात जगत का, तब लग भक्ति न होय ।

नाता तोडे हरि भजे भक्त कहावे नोय ॥

जगत में रहते हुए भी जागतिक सम्बन्धों में आसक्ति न रखता हुआ साधक ईश्वर प्रणिधान करता है। कोई भी स्थिति, स्थान या समय उसमें बाधक नहीं बन सकता। ईश्वर प्रणिधान का फल वेदव्यास ने अपने भाष्य में इस प्रकार बतलाया है —

शय्यासनस्थोऽथ पथि प्रजन्वा,

स्वस्थ. परीक्षीणावितर्कजालः ।

संसारबीजक्षयमीक्षमाणः

स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी ॥

जो योगी शय्या तथा आसन पर बैठा हुआ या मार्ग में चलता हुआ या एकान्त में स्थित हुआ हिंसादि वितर्क रूप जाल से मुक्त होकर ईश्वर प्रणिधान करता है, वह संसार के बीज अविद्या आदि क्लेशों के क्षय का अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मा में युक्त हुआ अमृत के भोग का भागी होता है। अर्थात् जीवन्मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है।

३. आसन :

आसन योग-साधना का तीसरा अंग है। आसन शरीर को स्वस्थ, हलका और योग-साधन के योग्य बनाने में सहायक होते हैं। शरीर की अनेक बीमारियाँ, जो डॉक्टर और वैद्यों के इलाज से दूर नहीं होती, आसनों के प्रयोग से मिट जाती हैं। मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे तभी उसका मन ठीक रह सकता है और मन के ठीक रहने पर ही साधना की जा सकती है।

मोटे तौर पर आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। उनसे वे सब लाभ मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिये। साधारण कसरत से भीतर के जिन अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता, उनका आसनों के द्वारा हो जाता है।

ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिये प्रमुख स्थान दिया है कि वे स्वास्थ्य रक्षा के लिये अतीव उपयोगी होने के अतिरिक्त शरीर के मर्म स्थानों में रहने वाली 'हव्यवहा' और 'कव्यवहा' तडितशक्ति को क्रियाशील रखते हैं। मर्म-स्थान वे हैं जो अनीव कोमल होते हैं और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः उन तक कोई बाह्य प्रभाव नहीं पहुँचता। आसनों से इनकी रक्षा होती है।

इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन मरकटमय बन जाता है। उदर और छाती के अन्दर ऐसे मर्म स्थान अधिक हैं।

कण्ठ, कूप, स्कन्ध, पुच्छ, मेरुदण्ड और ब्रह्मरन्ध्र, से सम्बन्धित छत्तीस मर्म हैं। इनमें आघात लग जाये, रोगादि से विकृति आ जाये, रक्ताभिसंचरण रुक जाये और विष बालुका जमा हो जावे तो शरीर भीतर ही भीतर घुलने लगता है। बाहर कोई रोग दिखाई नहीं देता, किन्तु भीतर से देह खोखली हो जाती है। मुँह में कटुवाहट, शरीर में रोमाच, भारीपन, उदासी, हड्डीफूटन, शिरददं, प्यास आदि ज्वर जैसा लक्षण दिखाई पड़ते हैं, पर नाड़ी में ज्वर न होने के कारण चिकित्सक कुछ समझ नहीं पाते और उपचार से कोई लाभ नहीं हो पाता।

कई बार किन्हीं अज्ञात सूक्ष्म कारणों से भी मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उनमें स्थित “हव्य बहा” और “कव्य बहा” तद्धित शक्तियों का सन्तुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही हमारे महर्षियों ने अपने दीर्घकालीन अनुसन्धान और अनुभवों द्वारा “आसन क्रिया” का आविष्कार किया है।

आसनो का हमारे मर्म स्थलों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तथा प्रधान नस-नाडियों और मांस-पेशियों के अत्यधिक सूक्ष्म कोरुकाक्षों का भी आसनो द्वारा ऐसा आकुचन, प्रकुचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं और नित्य स्वच्छता होती रहने से नये विकार जमा नहीं होते। मर्मस्थलों की स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिये आसनो को सर्वोत्तम उपचार माना गया है।

योगविषयक ग्रन्थों में चौरासी प्रकार के मुख्य आसनो का उल्लेख है। विस्तार भय से अभी उन सबके विषय में आपको बताना सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ आसन ऐसे हैं जो शरीर के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। जैसे—सर्वाङ्गासन, सिद्धपद्मासन, मत्स्यासन, उत्कटासन, पद्मिनीमोक्षान, भुजंगासन, धनुषासन, मयूरासन, सिद्धासन, चक्रासन तथा शवासन आदि।

एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि आसन करने के इच्छुक व्यक्तियों को किसी आसन-क्रिया के विशेषज्ञ से समाचीन विधि जानकर ही उसे करना चाहिये। क्योंकि बिना जानकारी किये इन्हें करने से लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना रहती है।

४ प्राणायाम :

योग के आठ अंगों में से चौथा अंग ‘प्राणायाम’ है। आचार्य पतंजलि आदि ने भुक्ति-साधना के लिये प्राणायाम को उपयोगी माना है। यद्यपि मोक्ष के साधन रूप ध्यान में वह उपयोगी नहीं है, किन्तु शरीर की नीरोगता और

काल ज्ञान मे उसकी उपयोगिता है। प्राणायाम के विषय मे आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है —

प्राणायामस्ततः कैश्चिदाश्रियो ध्यान-सिद्धये ।

शवयो नेतरथा कतुं मनःपवन-निर्जयः॥

—योगशास्त्र

मुख और नासिका के अन्दर संचार करने वाला वायु 'प्राण' कहलाता है। उसके संचार का निरोध करना 'प्राणायाम' है। आसनो का अभ्यास करने के पश्चात् किन्हीं-किन्हीं आचार्यों ने ध्यान की सिद्धि ले लिए प्राणायाम को उपयोगी माना है, क्योंकि प्राणायाम के बिना मन और पवन जीता नहीं जा सकता।

प्राणायाम से मनोजय—जहाँ मन है, वहाँ पवन है, और जहाँ पवन है, वहाँ मन है। अतः समान क्रिया वाले मन और पवन क्षीर-नीर की भाँति आपस मे मिले हुए हैं। इन दोनों का निरोध होने पर ही इन्द्रिय और बुद्धि के व्यापार का निरोध होकर मुक्ति-प्राप्ति हो सकती है। बताया गया है —

एकस्य नाशेऽन्यस्य स्यान्नाशो वृत्तौ च वर्तनम् ।

ध्वस्तयोरिन्द्रियमति-ध्वसान्मोक्षश्च जायते ॥

—आचार्य हेमचन्द्र

मन और पवन मे से एक का नाश होने पर दूसरे का नाश होता है और एक को प्रवृत्ति होने पर दूसरे की प्रवृत्ति होती है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब इन्द्रिय और बुद्धि के व्यापार भी नष्ट हो जाते हैं। और इनके व्यापार नष्ट हो जाने पर ही आत्मा को मुक्ति लाभ होता है।

प्राणायाम का लक्षण और भेद .—

प्राणायामो गतिच्छेदः श्वासप्रश्वासयोर्मतः ।

रेचक पूरकश्चैव कुम्भकश्चेति स त्रिधा ॥

श्वास और च्छ्वास की गति का निरोध करना 'प्राणायाम' कहलाता है। वह रेचक, पूरक और कुम्भक के भेद से तीन प्रकार है।

अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक, नासिका, ब्रह्मरन्ध्र और मुख के द्वारा उदर मे से वायु को बाहर निकालना 'रेचक प्राणायाम' कहलाता है। रेचक-प्राणायाम से उदर सम्बन्धी अनेक व्याधियाँ दूर होती हैं।

बाहर के पवन को खींचकर उसे अपानद्वार पर्यन्त कोष्ठ मे भर लेना 'पूरक-प्राणायाम' है और नाभि-कमल मे स्थिर करके उसे रोक लेना 'कुम्भक-

प्राणायाम' कहलाता है। पूरक-प्राणायाम से शरीर परिपुष्ट होता है और व्याधि नष्ट होती है। कुभक-प्राणायाम करने से हृदय कमल तत्काल विकसित हो जाता है, अन्दर की ग्रन्थि का भेदन होता है, बल की वृद्धि होती है और वायु का स्थिरता होती है। इस प्रकार प्राणायाम के साथ तीन बंध, सात मुद्राएँ और प्राणायाम की नौ अन्य प्रक्रियाएँ भी हैं, जिन्हें प्राणायाम के विशेषज्ञों के द्वारा ही भली-भाँति जाना जा सकता है।

५. प्रत्याहार

प्राणायाम की प्रक्रिया से मन कुछ समय के लिये कार्य करना बन्द कर देता है, किन्तु इससे स्थिर नहीं हो पाता। अतः प्राणायाम का बन्धन शिथिल होते ही वह और भी तीव्रता से दोड़ता है और साधना से बहुत दूर निकल जाता है। अतः मन को स्थिर करने के लिये उसे किसी चिन्तन में लगाना चाहिये। चिन्तन का सर्वोत्तम विषय धर्मध्यान है। कहा भी है —

इन्द्रियं सममाकृत्य विषयेभ्यः प्रशान्तधीः ।

धर्मध्यानं कृते तस्मान्मनः कुर्वीत निश्चलम् ॥

—योगशास्त्र

प्रशान्त बुद्धिवाला साधक इन्द्रियों के साथ मन को भी शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पाँचों विषयों से हटाकर उसे धर्म ध्यान के चिन्तन में लगाने का प्रयत्न करे।

अभिप्राय यही है कि जब तक इन्द्रियाँ और मन विषयों से विरत नहीं हो जाते, तब तक मन में शांति का आविर्भाव नहीं हो सकता। अतः मन को विषयों की ओर से हटाना आवश्यक है। प्रशान्त मन निश्चल होता है, और मन का निश्चल होना धर्मध्यान के लिये अनिवार्य है। मन को बाह्य एवं आन्तरिक इन्द्रियों में पृथक् कर लेना ही 'प्रत्याहार' कहलाता है।

प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना अर्थात् विषयों से विमुख होना। इसमें इन्द्रियाँ अपने बहिर्मुख विषय से पीछे हटकर अन्तर्मुख होती हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती हैं और बँटने पर बँठ जाती हैं, इसी प्रकार इन्द्रियाँ चित्त के अधीन होकर काम करती हैं। जब चित्त का बाहर के विषयों से उग्रग होता है तभी उनको ग्रहण करती हैं। यम, नियम प्राणायामादि के प्रभाव में चित्त जब बाह्य विषयों से विवर्त होकर नमाहित होने लगता है, तब इन्द्रियाँ भी अन्तर्मुख होकर—उमदा अनुकरण करने लगती हैं और चित्त के निरुद्ध होने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं। यही उनका प्रत्याहार है।

६. धारणा :

ध्यान के लिये वचन और काय के साथ मन को एकाग्र करना आवश्यक है। अतः ध्यान-आत्मचित्तन करते समय यह आवश्यक है कि मन को एक पदार्थ के चित्तन में स्थिर किया जाय। वस्तुतः ध्यान मन को एक स्थान पर एकाग्र करने, स्थिर रखने की साधना है।

नाभि, हृदय, नासिका का अग्रभाग, कपाल, भ्रुकुटि, तालु, नेत्र, मुख, कान और मस्तक, ये ध्यान करने के लिये धारणा के स्थान हैं अर्थात् इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर चित्त को स्थिर करना चाहिये। चित्त को स्थिर करना ही धारणा है। आचार्य पतंजलि ने कहा है—

‘देशबन्धचित्तस्य धारणा ।’

देश विशेष (किसी विशेष स्थान) में चित्त का बाँधना धारणा कहलाता है।

धारणा से लाभ—पैर के अगूठे में, एड़ी में और गुल्फ टखने में, जंघा में, घुटने में, उरु में—अनुक्रम से वायु को धारण करके रखने से शीघ्र गति और बल की प्राप्ति होती है।

नाभि में वायु को धारण करने से ज्वर दूर हो जाता है, जठर में धारण करने से मलशुद्धि होकर शरीर शुद्ध होता है, हृदय में धारण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा कूर्म-नाडी में धारण करने से रोग व वृद्धावस्था का नाश होता है—वृद्धावस्था में भी जवानों जैसी स्फूर्ति बनी रहती है।

कण्ठ में वायु को धारण करने से भूख-प्यास नहीं लगती और यदि लगी हो तो शान्त हो जाती है। जीभ के अग्र भाग पर वायु का निरोध करने से रस-ज्ञान की वृद्धि होती है। नासिका के अग्र भाग पर रोकने से गंध का ज्ञान होता है तथा चक्षु में धारण करने से रूप-ज्ञान की वृद्धि होती है।

कपाल-मस्तिष्क में वायु को धारण करने से मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों का नाश होता है और क्रोध का क्षयोपशम होता है और ब्रह्मरन्ध्र में धारण करने से साक्षात् सिद्धों के दर्शन होते हैं—अर्थात् आत्म-साक्षात्कार होता है।

७ ध्यान :

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि द्वारा जब चित्त स्थिर हो जाए तब उसको अन्य विषयों से हटाते हुए एक ध्येय (विषय) में वृत्तिमात्र से बाँधना धारणा कहलाता है। तथा धारणा में चित्त जिस वृत्तिमात्र से ध्येय में लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई वृत्ति बीच में न आए, तब उसको ध्यान कहते हैं।

ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन-क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु, हमारे चिन्तन का प्रधान केन्द्र बनती है। उसकी ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियाँ खिंच जाती हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केन्द्रीयकरण होने लगता है। जिस प्रकार चुबक अपने चारों ओर बिखरे हुए लौह-कणों को सब ओर से खींचकर, अपने पास जमा कर लेता है, इसी प्रकार ध्यान द्वारा बिखरी हुई ममस्त चित्त वृत्तियाँ एक ही केन्द्र पर सिमट आती हैं।

कोई आदर्श, लक्ष्य या इष्ट निर्धारित करके उसमें लीन हो जाने को ही ध्यान कहते हैं। एक छोटी सी कहावत है—‘जैसी मनसा वैसी दशा।’ ध्यान के विषय में यही बात है। जैसा ध्यान किया जाता है, मनुष्य वैसा ही बनने लगता है, जिस प्रकार किसी सँचे में गीली मिट्टी को दवाने से मिट्टी की आकृति सँचे के अनुसार बन जाती है। कीट और भृङ्ग का उदाहरण भी इस बात को स्पष्ट करता है। कहा जाता है—भृङ्ग झीगुर को पकड़ कर ले आता है और उसके चारों ओर लगातार गुञ्जन करता रहता है। झीगुर उस गुञ्जन को तन्मय होकर सुनता है और भृङ्ग के रूप को और उसकी चेष्टाओं को एकाग्रता पूर्वक निहारता रहता है। परिणाम यह होता है कि झीगुर का मन भृङ्गमय हो जाने के कारण उसका शरीर भी उसी ढाँचे में ढलता जाता है और उसके रक्त, मांस, नम, नाडो, त्वचा, मन आदि में परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता है। थोड़े समय में ही झीगुर मन और शरीर से भी असली भृङ्ग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति के द्वारा भी साधक का सर्वाङ्ग पूर्ण कायाकल्प हो जाता है।

किन्तु साधारण ध्यान से शरीर में परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिये गहन साधनाएँ करनी पड़ती हैं। हाँ, मानसिक कायाकल्प करना मनुष्य के लिये अधिक कठिन नहीं है। साधक अगर अपना कोई इष्टदेव चुन ले और उसे लक्ष्य बनाकर अपनी मानसिक चेतना को उसी में तन्मय कर दे, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके मन की समस्त बिखरी हुई शक्तियाँ उसी केन्द्र पर एकत्रित हो जाएँगी और उस स्थानीय एकाग्रता के कारण साधक के गुण, तर्क, स्वभाव, विचार, यत्न, उपाय, एवं कर्म अद्भुत गति में विकसित होने लगेंगे और साधक अपने अभीष्ट को स्वल्प-काल में ही प्राप्त कर लेगा।

मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो भी असाधारण शक्तियाँ वह ध्यान आदि क्रियाओं से प्राप्त करता है, वे कही बाहर से नहीं आती। सब उनकी आत्मा में ही निहित होती हैं। एक उर्दू कवि ने अन्योक्ति द्वारा इसी बात को बड़े सुन्दर ढंग से कहा है —

तू क्या समझेगा ऐ बुतसाज ! यह परदे की बातें है ।
तराशा जिसको, थी पहले से वह तस्वीर पत्थर में ॥

—सीमाव

अभिप्राय यही है कि आत्मा में अनंत शक्ति छिपी हुई है । आवश्यकता है उसे जानने और विकसित करने की । पर यह तभी हो सकता है, जब साधक अपना एक उच्चतम लक्ष्य बनाए और उसे केन्द्र बनाकर तन्मयतापूर्वक अपनी समस्त चित्त-वृत्तियों को उस पर स्थिर करके आत्मा को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करे ।

ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को ध्यान करने के विधान को भली-भाँति समझ लेना आवश्यक है । ध्यान के पाँच अङ्ग हैं । स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मिति ।

स्थिति से तात्पर्य है, साधक की ध्यान करते समय की स्थिति । ध्यानार्थी ध्यान करने के लिये एकांत और शांति पूर्ण स्थान पर शारीरिक शुद्धि करके सुखासन से बैठे । उसका मुँह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिये ।

ध्यान का दूसरा अंग है संस्थिति । इससे अभिप्राय है साधक अपने इष्ट के आकार, मुद्रा आदि पर अपनी चित्त-वृत्तियों को केन्द्रित करे ।

विगति कहते हैं, अपने उपास्य के गुणों का चिन्तन करने को । यथा—अरिहस्तों के बारह, सिद्धों के आठ, आचार्यों के छत्तीस, उपाध्यायों के पच्चीस तथा सुसाधु के सत्ताईस, इस प्रकार निर्धारित गुणों का भावनानुसार चिन्तन करे ।

उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना प्रगति कहलाती है । साधक गुरु, पिता, सहायक आदि जिस रूप में उपास्य को मानना चाहे उस रूप की स्थिरता को प्रगाढ़ बनाने के लिये अपनी आन्तरिक भावनाओं को विविध गद्दों तथा चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करे ।

संस्मिति वह अवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य, भक्त और भगवान एक रूप हो जाते हैं । दोनों में कोई भेद नहीं रहता । उपासक की इस भावना का एक राजस्थानी पद्य में बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है —

सतगुरु म्हारा खीर समंदर में गलियाँ का नीर,
गलियाँ का नीर समंद में मिलिया,
निर्मल भया रे शरीर, उम्मेदी गहरी लाग रही . . .।

ध्यान के इच्छुक साधक में इसी प्रकार की तन्मयता और हड़ता होनी चाहिये। मन्त्रा ध्यानार्थी वही है जो प्राण-नाग का अवसर आ जाने पर भी सयम-निष्ठा का परित्याग नहीं करता, मर्दी, गर्मी और वायु से खिन्न होकर अपने लक्ष्य में च्युत नहीं होता, रागादि-दोषों में आक्रान्त नहीं होता, मन को आत्म-भाव में रमण कराता हुआ योग रूपी अमृत-रसायन का पान करने का इच्छुक होता है, शत्रु-मित्र पर समान भाव रखता हुआ सनार के प्रत्येक प्राणी की कल्याणकामना करता है और परीपह उपसर्ग आने पर भी सुमेरु के समान अटल रहता है। ऐसा ही प्रशस्त बुद्धि वाला प्रबुद्ध साधक प्रशसनीय और श्रेष्ठ ध्याता हो सकता है।

ध्याता के आलम्बन रूप ध्यान चार प्रकार के होते हैं —

(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ और (४) रूपातीत।

इन चारों प्रकार के ध्यानो से साधक अनेकानेक असाधारण शक्तियाँ प्राप्त करता है और अनिर्वचनीय आत्मानन्द का अनुभव कर सकता है। इतना ही नहीं, वह क्रमशः अप्रसर होता हुआ एवं शुक्लध्यान ध्याता हुआ ध्यान रूपी जाज्वल्यमान प्रचण्ड अग्नि द्वारा चारों घाति-कर्मों को नष्ट कर देता है। उन चारों ध्यानो की विधि बताने का समय नहीं है। उसे योग-सम्बन्धी शास्त्रों के द्वारा जानना और समझना चाहिए।

८ समाधि

वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें ध्येय केवल अर्थ मात्र से भासता है और ध्यान का स्वरूप धून्य जैसा हो जाता है। अर्थात् जब ध्यान ही अभ्यास के बल में अपने ध्यानाकार रूप से रहित जैसा होकर केवल ध्येय स्वरूप-मात्र से अवस्थित होकर प्रकाशित होने लग तब वह समाधि कहलाता है। योग के अन्तिम तीन अंगो—धारणा, ध्यान और समाधि में समाधि अंगी है और धारणा तथा ध्यान उसके अंग हैं। धारणा और ध्यान समाधि की प्राथमिक अवस्थाएँ हैं। समाधि के द्वारा साधक को ऐसे आत्मानन्द की अनुभूति होनी है कि जिसके बाद किसी सुख की वाँछा ही नहीं रह जाती। इसीलिये कहा गया है —

“तद्धे मन — स्वात्स्य — सुखकलेषे ।

प्रसोक्ष्यराज्येऽपि न तस्य वाञ्छा ॥”

—हृदय प्रदीप

अर्थात्—एक बार चित्त समाधि का आंगिक सुख भी यदि उपन्यस्य हो

तू क्या समझेगा ऐ बुतसाज ! यह परदे की बातें हैं ।
तराशा जिसको, थी पहले से वह तस्वीर पत्थर में ॥

—सीमाब

अभिप्राय यही है कि आत्मा में अनंत शक्ति छिपी हुई है । आवश्यकता है उसे जानने और विकसित करने की । पर यह तभी हो सकता है, जब साधक अपना एक उच्चतम लक्ष्य बनाए और उसे केन्द्र बनाकर तन्मयतापूर्वक अपनी समस्त चित्त-वृत्तियों को उस पर स्थिर करके आत्मा को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करे ।

ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को ध्यान करने के विधान को भली-भाँति समझ लेना आवश्यक है । ध्यान के पाँच अङ्ग हैं । स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्मिति ।

स्थिति से तात्पर्य है, साधक की ध्यान करते समय की स्थिति । ध्यानार्थी ध्यान करने के लिये एकांत और शांति पूर्ण स्थान पर शारीरिक शुद्धि करके सुखासन से बैठे । उसका मुँह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिये ।

ध्यान का दूसरा अंग है संस्थिति । इससे अभिप्राय है साधक अपने इष्ट के आकार, मुद्रा आदि पर अपनी चित्त-वृत्तियों को केन्द्रित करे ।

विगति कहते हैं, अपने उपास्य के गुणों का चिन्तन करने को । यथा—अरिहन्तो के वारह, सिद्धों के आठ, आचार्यों के छत्तीस, उपाध्यायों के पच्चीस तथा सुसाधु के सत्ताईस, इस प्रकार निर्धारित गुणों का भावनानुसार चिन्तन करे ।

उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना प्रगति कहलाती है । साधक गुरु, पिता, सहायक आदि जिस रूप में उपास्य को मानना चाहे उस रूप की स्थिरता को प्रगाढ़ बनाने के लिये अपनी आन्तरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करे ।

संस्मिति वह अवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य, भक्त और भगवान् एक रूप हो जाते हैं । दोनों में कोई भेद नहीं रहता । उपासक की इस भावना का एक राजस्थानी पद्य में बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है —

सतगुरु म्हारा खीर समदर में गलियाँ का नीर,
गलियाँ का नीर समंद में मिलिया,
निर्मल भया रे शरीर, उम्मेदी गहरी लाग रही ।

जाय तो बाद में उस पुरुष को तीन लोक के राज्य की भी इच्छा नहीं रह जाती है ।

ध्यान का परम प्रकर्ष होने पर ध्याता ध्येय रूप हो जाता है, उसकी आत्मा परमात्मपद को प्राप्त कर लेती है । सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं और आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है ।

बन्धुओ ! आपने जान लिया होगा कि योग-साधना से सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है । यद्यपि यह विषय आपको नीरस लगा होगा किन्तु आत्मा की मुक्ति मनोरजन करते रहने से नहीं हो सकती । मुक्ति के लिये उसे प्रबल प्रयत्न और गम्भीर संघर्ष करना पड़ता है । जिस प्रकार सैनिक अपनी समस्त सुख सुविधाओं और मन को सुख पहुँचाने वाले साधनों का त्याग करके पूर्ण साहस, उत्साह और शस्त्रादि साधनों से युक्त होकर सत्कर्ता से शत्रु-दल का विनाश करता है उसी प्रकार मुमुक्षु प्राणी भी समस्त पौद्गलिक सुखों का परित्याग करके साधना की समरभूमि में कर्म दल का सहारा करता है और सत्य, शिव, सुन्दर को प्राप्त करता है ।

आस्तिक बनो, नास्तिक नहीं !

प्राचीन काल से इस ससार में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले मनुष्य होते आए हैं जिन्हें हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं । दोनों के विचारों में बड़ा भारी अन्तर है । दोनों प्रकार के व्यक्ति इस ससार में रहते हैं और अर्थ का उपाजन तथा उसका उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं, किन्तु दोनों की दृष्टियों में विभिन्नता होती है ।

नास्तिकों की मान्यता—नास्तिक व्यक्तियों का चरम लक्ष्य होता है जीवन के अन्त तक सुखपूर्वक जीना । उनके विचारानुसार जब तक यह मानव देह है, तब तक जैसे भी बने इसे खूब खिलाया पिलाया जाय, पुष्ट बनाया जाय और समस्त इन्द्रियों के सुखों का उपभोग किया जाय, क्योंकि मृत्यु के बाद तो यह देह भस्म हो जाएगी और फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा । अतः उनका यही कर्त्तव्य है —

यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ?

अर्थात्—जब तक भी जीए अत्यन्त सुख में जीए। जीवन के सम्पूर्ण आनन्द को भोगने के लिये ऋण ले लेकर भी घी पीए तो कोई बुराई नहीं है। यह देह तो मृत्यु के उपरान्त भस्म हो जाएगी और पुनः शरीर मिलना सम्भव नहीं है।

तात्पर्य यही है कि नास्तिकों के मतानुसार परलोक नहीं है, जिसमें उन्हें इस जन्म में लिया हुआ ऋण चुकाना पड़े। ऐसी स्थिति में कर्ज ले लेकर भी सुख भोगने में क्या हर्ज है? आत्मा नाम की कोई चीज वे नहीं मानते। अतः उससे सम्बन्धित कोई चिन्ता भी उन्हें नहीं होती। तप, त्याग, सयम और साधना आदि सभी कुछ उनकी दृष्टि में उपहास के योग्य होता है। उनका स्पष्ट कथन है.—

अश्वत्स्तु भवेत्साधुः कुरूपा च पतिव्रता ।

व्याधितो देवभक्तश्च निर्धना ब्रह्मचारिण ॥

अर्थात्—जो व्यक्ति अर्थोपार्जन करके उदरपूर्ति नहीं कर सकता वह साधु बने, और जिसको कोई भी पुरुष पसन्द नहीं करता वह कुरूपा स्त्री पतिव्रता बन जाए। बीमार मनुष्य देवता की भक्ति करे तथा दरिद्रता के कारण जिसे पत्नी प्राप्त ही न होती हो वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे।

आशय यही है कि जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो व्यर्थ सयम, सदाचार और धर्मचरण किस लिये किया जाय? न तो कभी किसी ने आत्मा को देखा है और न ही परलोक या परमात्मा कभी दिखाई देता है। किन्तु इस ससार के सुख तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं और उन्हें अनुभव किया जा सकता है। तब फिर प्राप्त सासारिक सुखों का त्याग करके परलोक के कल्पित सुखों की आशा करना महामूर्खता के अलावा और क्या है? सबसे अच्छा और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य तो यही है कि परलोक के अविश्वसनीय सुखों की इच्छा त्यागकर इस लोक में ही प्राप्त सुखों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय।

आस्तिकों की आस्था—यह तो है नास्तिकों की विचारधारा। आस्तिक इसमें विलकुल विपरीत सोचते हैं। वे आत्मा को अनश्वर और सनातन मानते हैं तथा परलोक एवं पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रखते हैं। आचाराग सूत्र में आस्तिक के लिये कहा गया है —

से आयावादी, लोणावादी, कम्मावादी, फिरियावादी ।

—आचाराग सूत्र

अर्थात्—वह आत्मावादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी है।

आत्मवादी—आत्मिक का प्रथम लक्षण आत्मवादी होता है। वह मानता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। यद्यपि यह मनुष्य पर्याय क्षण भंगुर है, अल्पकाल में ही आत्मा इस देह को त्याग देती है, किन्तु इस जीवन की समाप्ति के साथ ही आत्मा समाप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन दो आत्मा की मात्र एक पर्याय है और इस पर्याय के बाद आत्मा अन्य पर्याय धारण करती है। जब तक उसकी भुक्ति नहीं हो जाती तब तक वह, अनन्त काल भी क्यों न व्यतीत हो जाय, नरक गति, तिर्यञ्च गति, मनुष्य गति अथवा देवगति में परिभ्रमण करती रहती है। स्वरूपतः आत्मा शरीर में भिन्न है अतः पर्यायों के बदलते रहने पर भी उसका निजी स्वरूप ज्यों को त्यों रहना है। न उसका विनाश होता है और न ही उत्पाद। मनुष्य मरकर पशु हो जाता है तथा पशु मर कर देव बनता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा मर चुकती है और पुनः उसका जन्म होता है। होता सिर्फ यह है कि आत्मा एक पर्याय त्याग कर दूसरी पर्याय ग्रहण करती है और अपने कृत कर्मों के परिणामस्वरूप अनेकानेक सुख-दुखों को भोगती हुई परिभ्रमण करती रहती है। कहा भी है—

“एकाप्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुत्यते ।”

—शुभचन्द्राचार्य

अर्थात्—समस्त रूप विकट मरम्पली में यह आत्मा अकेली ही नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहन करती हुई भ्रमण करती रहती है।

एक पर्याय से जब वह दूसरी पर्याय में जाती है तो प्रथम पर्याय का नाश हो जाता है और आत्मा उसमें अलग हो जाती है। आस्तिकों के मतानुसार शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न हैं। आत्मा निराकार, निर्विकार, शुद्ध तथा अध्यावाध सुखों का खजाना है और शरीर सप्त धातुओं के द्वारा निर्मित होने वाला नदर पुद्गल पिण्ड मात्र है। एक पल में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है—

सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है सहज सुखों का सागर,

अध्यावाध अरूप निरंजन साम्य-सुधा का आगर।

सप्त धातु निर्मित शरीर है पुद्गल-पिण्ड घनद्वार,

दोनों एक कदापि न होंगे समस्त सयाने सत्वर।

—शोभाचन्द्र ‘भारिन्व’

एक का क्षणिक सत्य है, और अर्थात् बुद्धिमान् पुरुष अपनी वर्तमान में मिली हुई देह या त्याग करने समय, अर्थात् मृत्यु के समय भी चिन्तन नहीं करते। वे अपनी भाति जानते हैं कि मरने वाले निर्गुण सत् है, जान्ता नहीं। उनका हृदय विरसता होता है—

न जायते म्रियते वा विपश्चि—

ज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो,

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।

- कठोपनिषद्

अर्थात्—नित्य चैतन्य रूप आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, न यह किसी से जन्मी है और न इससे कोई जन्मा है—अर्थात् इसका कोई कारण या कार्य नहीं है । यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह मरती नहीं है ।

गीता में भी यही कहा गया है —

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मातृतः ॥

अर्थात्— इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकता ।

कहने का तात्पर्य यही है कि आस्तिक पुरुष नश्वर शरीर से भिन्न, आत्मा के अजरत्व, अमरत्व तथा अनश्वरत्व लक्षणों पर पूर्ण आस्था रखता है ।

लोकवादी :—लोकवादी होना आस्तिक का दूसरा लक्षण है । वह मानता है कि जब आत्मा अनश्वर और नित्य है तथा विभिन्न गतियों में जन्म-मरण करती है तो परलोक का होना भी स्वाभाविक है । आत्मा जब एक अवस्था को त्यागकर दूसरी अवस्था में जाती है, अर्थात् एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसका वह नवीन देह-धारण करना परलोक गमन कहलाता है ।

ध्यान में रखने की बात यह है कि सभी आत्माओं के लिये परलोक एक ही जैसा नहीं होता । कोई आत्मा मनुष्य लोक से जाने के बाद देवलोक में जन्म लेती है और स्वर्गीय सुखों का उपभोग करती है तथा कोई आत्मा मनुष्य-देह त्यागकर नरक में पहुँचती है तथा भीषण और असह्य यातनाएँ भोगती है—

देवराज स्वर्गीय सुखों को त्याग कीट होता है,

विपुल राज्य से भूपति पल में हाथ ! हाथ घोता है ।

गोवर का कीड़ा स्वर्गों के दिव्य सौख्य पाता है,

अपना ही शुभ अशुभ कृत्य यह अजब रंग लाता है ।

अपने शुभ और अशुभ कृत्यों के परिणाम स्वरूप आत्मा कभी पशु, कभी

पक्षी और कभी मनुष्य योनि में आती है। मनुष्य योनि में आकर भी सभी आत्माएँ उत्तमोत्तम भोगोपभोग प्राप्त कर ही ले, यह भी आवश्यक नहीं है। कोई मनुष्य स्वर्ग, सुन्दर और ऐश्वर्यशाली होकर आनन्द में जीवन बिताता है और कोई अपग, अधा, रूग्ण और दरिद्र रहकर जीवन के अन्त तक दुःख भोगता रहता है। आत्माओं की समानता होने पर भी सब जीवों की स्थिति में उतना अंतर होने के कारण उनका पुण्य और पापों का संचय ही होता है।
अत्यन्त आश्चर्य है कि नास्तिक व्यक्ति मत्सर के प्राणियों में इतनी असमानता देखकर भी कहते हैं —

लोकायता वन्दत्येष, नास्ति देवो न विवृति ।

धर्माधर्मो न विद्यते, न फलं पुण्य-पापयो ॥

पञ्चभूतात्मकं वस्तु, प्रत्यक्ष च प्रमाणकम् ।

नास्तिकानां मते नान्यदात्माऽमुत्र शुभाशुभम् ॥

अर्थात्—न कोई परमात्मा है, न कहीं मुक्ति है। न धर्म है न अधर्म है। न पुण्य अथवा पापों का कभी फल भोगना पड़ता है। यह समग्र विश्व पृथ्वी, पानी, आग वायु और आकाश उन पाँच भूतों में समाविष्ट है। इनके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु समाग में नहीं है। अनुमान और आगम प्रमाण नहीं हैं, केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही विश्वास किया जा सकता है शेष सब ज्ञान अप्रामाणिक है। परलोक कुछ नहीं है, कोई आत्मा परलोक में नहीं जाती।

इसका अश्रय यही है कि जब आत्मा ही नहीं तो फिर परलोक का भय किसलिये? आत्मा के अभाव में मयम, मदाचार और धर्म प्रिया का कोई महत्व नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। यह जीवन ही सब कुछ है, जितना भी आनन्द प्राप्त किया जा सके, कर लेना चाहिये। इसी में बुद्धिमत्ता है इतना ही नहीं नास्तिक तो यहाँ तक कहते हैं —

इहलोकमुखं हित्वा ये तपस्यन्ति दुर्धियः ।

हित्वा हस्तगतग्राम, ते लिहन्ति पदगुल्मिम् ॥

अर्थात्—जो उलटी बुद्धि के लोग इस लोक के सुखों को त्यागकर तपस्या करने हैं, वे अपने हाथ के गीरे पों छोड़कर पैर की जंघुनियाँ चाटते हैं।

वपुषो नास्तिकों की यह विचारणा अत्यन्त भ्रान्तिपूर्ण है। परलोक तो न देने में मात्र वे उसे अस्वीकार करना अनुचित है। मत्सर में प्रत्येक मनुष्य और मनुष्य ही क्या अन्य पशु पक्षी भी भविष्य ज्ञान की आशा के कारण अनेक क्रियाएँ करने हैं। सीटियाँ दिलों में मनो अन्तर् इष्टा करती हैं।

पक्षी एक-एक तिनका जुटाकर घोंसले बनाते हैं। किसान बीज बोता है भविष्य में फसल प्राप्त करने के लिये और व्यापारी अपनी जमा पूँजी माल खरीदने में लगता है। यह सब क्यों? भविष्य की आशा से ही तो। अगर किसान सोचे कि भविष्य की फसल किसने देखी? फसल आने से पहले ही अगर मैं मर गया तो? और व्यापारी कहे कि माल बिकेगा या नहीं? कहीं दुकान में आग लग गई तो? तब फिर सोचिये कि आगे जाकर किसान की क्या दशा होगी और व्यापारी क्या खाएगा? क्या सभी की अवस्था सोचनीय नहीं हो जाएगी? किन्तु ऐसा नहीं होता। जो भविष्य में विश्वास करता है वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा अपने समस्त लौकिक कार्य करता है तथा उनका फल प्राप्त कर लेता है। उसे अपने अन्दर छिपी हुई शक्तियों पर भरोसा होता है। उन्हीं के बल पर वह भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करता है।

वास्तव में जो मनुष्य काम भोगों में आसक्त रहते हैं, विषय वासनाओं को त्यागने में असमर्थ होते हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ उच्छिखल होने के कारण नियन्त्रित नहीं हो पाती वे इन्द्रियों के अनुचर मनुष्य ही परलोक की और परलोक के सुखों की परोक्षता का बहाना करके अपने जीवन को पाप, दुराचार, अज्ञान और वासना का घर बना लेते हैं। किन्तु यही तक उनका पतन नहीं रुक जाता, क्योंकि—

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः।

अर्थात्—विवेक से भ्रष्ट लोगो का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है।

इस उक्ति के अनुसार पतनोन्मुख व्यक्ति गिरता ही चला जाता है। असत्य, माया, शठता तथा पिशुनता आदि अनेकानेक दुर्गुणों का शिकार बनकर अपने जीवन को कालिमा से आच्छादित कर लेता है। विवेक का अभाव होने के कारण उसे भक्ष्य अभक्ष्य का भी ख्याल नहीं रहता। अभक्ष्य भक्षण के निमित्त वह अनेकानेक निरपराध प्राणियों का घात करता है, क्रूरता के किसी भी कार्य से परहेज नहीं करता।

दुःख की बात तो यह है कि अपने किसी कुकर्म को वह कुकर्म ही नहीं मानता। कोई बीमार अगर अपने आपको बीमार समझे तो उसका उपचार हो सकता है किन्तु यदि वह अपने को रोगी ही न माने तो उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? नास्तिक भी अपने समस्त कुकृत्यों को कल्याणकारी मानता है और उन्हें त्यागना नहीं चाहता। परिणाम सिर्फ यही होता है कि परलोक और उममें प्राप्त होने वाले कर्मफलों पर विश्वास न करने के कारण

वह नास्तिक विषय-भोगों में ही सच्चा सुख मानने लगता है। किन्तु विषय-भोगों में कभी कृष्ण न हो पाने के कारण एक ओर तो वह अकृष्ण से पैदा होने वाली प्रगति की आग में जलता है, तथा दूसरी ओर काम-भोगों की अनियमितता के कारण अनेक व्याधियों का शिकार बनता है।

वास्तव में ये भोग-विलास मानव के जीवन को वर्धित कर देते हैं। उनकी वदोन्नत यह उत्तम मानव जीवन वरदान बनने के बदले घोर अभिशाप बन जाता है। किन्तु जब जीवन की समाप्ति का समय आता है और मृत्यु चीख की भाँति मस्तिष्क पर झटकारने लगती है तब समस्त शारीरिक कष्ट और परलोक का भय घोर नास्तिक के मन की भी दृष्टि बना देता है। अपने अंतिम समय में उसे जीवन भर किये हुए कृत्यों के लिये परीक्षापत्र होता है और समार की चलायता तथा परलोक के अस्तित्व की संभावना उसके हृदय में पैदा होती है। किन्तु उस समय पढ़ताने से क्या होता है? अच्छा तो यह है कि समय रहते ही यह चेता जाय और अपने मन को वदम-वदम पर चेतावनी देता रहे —

बुद्धि-घटके की जोती बुझी,
ममता-मद-मोह-घटा घनी घेरी।
है न सहारो अनेकन हँ ठग,
पाप के पत्रग की रही फेरी।
न्यो अभिमान को कूप इतं,
उत कामना-रूप सिलान की डेरी।
नू चतु मूढ नम्रारि अरे मन,
राह न जानी हूँ रैन जंघेरी।

आत्मिक केवल वर्तमान या ही विचार नहीं करता अपितु भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्णय करता है। वह केवल इस लोक के सुखों में ही नीन नहीं होता बल्कि परलोक में सुखी बनने के लिये भी प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं, वह तो मार्मात्मिक सुखों को नाशवान मानता हुआ अपनी आत्मा को जन्म मरण में सुख बन उधाय और अव्यायाध सुख की प्राप्ति के लिये अधीर रहता है।

कर्मवादी—आत्मिक कर्मवादी होता है। वह मानता है कि जगत के सुख-प्रदायी जाने सन्नि कर्मों के कारण जन्मान में परिणमन करने हैं और अपने कर्मों के सुखों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने हैं। जन्म और

मरण का मूल कर्म ही हैं। अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण ही प्राणी सुख अथवा दुःख का अनुभव करते हैं। कहा भी है :—

कर्मों और कषायों के बश होकर प्राणी नाना-
कार्यों को धारण करता है तजता है जग जाना।
हैं संसार यही, अनादि से जीव यहीं दुःख पाते,
कर्म-मदारी जीव-वानरो को हा नाच नचाते।

कवि का कथन सत्य है। मदारी जिस प्रकार बन्दर को नचाता है उसी प्रकार कर्म आत्मा को चारों गतियों में घुमाते रहते हैं। उस पर भी, एक बन्दर को तो एक ही मदारी नचाता है किन्तु जीव रूपी बन्दर को नचाने के लिये तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि आठ कर्म रूपी मदारी मौजूद हैं। वे अनन्त काल तक भी आत्मा को चैन नहीं लेने देते। छोटे से छोटा कर्म भी अपना फल प्रदान किये बिना नहीं रहता। कहा भी है :—

“जह भारवहो पुरिसो, वहइ भरं गेहि ऊन कावडियं !
एमेव वहइ जीवो, कम्मभरं काय-कावडियं !!”

—गोमट्टसार

अर्थात्—जिस प्रकार भारवहन करनेवाला पुरुष कावड के सहारे भार को ढोता है, उसी प्रकार काय-रूपी कावड का सहारा लेकर यह जीव भी कर्म रूपी भार को वहन करता है। यह कर्म ही जीव की विविध अवस्थाओं का कारण है।

कुछ व्यक्ति कर्म-फल में सन्देह करते हुए कहते हैं कि संसार में प्रायः देखा जाता है कि हिंसा, चोरी, अन्याय अत्याचार और अनेक प्रकार के पापाचार करने वाले व्यक्ति तो मौज उड़ाते हैं और सदाचारी, ईमानदार, परोपकारी तथा धर्मात्मा पुरुष कष्ट उठाते रहते हैं। तो क्या बुरे व्यक्तियों को अपने कुकर्मों का और सज्जनों को अपने सत्कर्मों का फल नहीं मिलता ?

इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिये कर्मवाद को गहराई से समझने की आवश्यकता है। कर्मों की स्थिति शराव के समान होती है। किसी शराब का नशा जल्दी चढ़ता है और किसी का देर से। इसी प्रकार कर्म भी अपना फल तत्काल प्रकट करते हैं, यह आवश्यक नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अन्तर्मुहूर्त के बाद ही फल देना प्रारम्भ कर देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ दिन, महीने और बरसों के बाद फल प्रदान करते हैं। किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो इससे भी लम्बा समय व्यतीत होने पर अथवा जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा के साथ रहते हैं और समय-समय पर शुभ-अशुभ फल प्रदान

करते रहते हैं। कर्म मदा छाया के समान आत्मा का पीछा करते रहते हैं और नियत समय पर फल देने हैं। महाभारत में भी कहा गया है —

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च ।

स्य कालं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुराकृतम् ॥

अर्थात्—जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार वधे हुए वर्म भी अपने फल-भोग के समय का उल्लेखन नहीं करते ।

नास्तिक न वर्म-फल को मानता है और न ही परलोक पर विद्वाम करता है। इसलिए उन किसी भी अनुचित कार्य को करने में हिचकिचाहट नहीं होती। यही कारण है कि उनके हृदय में वाम-भोग और ऐश्वर्य-भोग की प्रवृत्ति तर्जने उठती रहती है। किन्तु भोगों में कभी रुचि नहीं होती और उसका मन मदा अशान्त और क्षुब्ध बना रहता है। इसके विपरीत, आस्तिक का हृदय प्रयास और गंभीर सागर के समान धोभ रहित रहता है, क्योंकि यह भोगों में उदासीन होता है और उसकी कामना नासागिक सुखों की प्राप्ति करना न होकर समार में मुक्त होने की रहती है। अपनी किसी भावना के पतनरूप ही वह शुभ कर्मों का वध करता है तथा कालांतर में वर्म मुक्त हो जाता है। हमारे ग्रन्थों में भी कहा है —

उद्यतेषो होह भोगेभु, अभोगी नोद्यतिष्वहं ।

भोगी भमह संमारे, अभोगी विष्णुमुच्चहं ॥

—उत्तगाभ्ययन सूत्र

अर्थात्—भोगालस व्यक्ति कर्म से निवृत्त रहता है, अभोगी कर्म से निवृत्त नहीं होता। भोगी समार में भ्रमण करता है और अभोगी दुःखों में मुक्त हो जाता है।

श्रियावादी—श्रियावादी होना आस्तिक का बोधा नहीं है। जो भग्य प्राणी कर्म-वध को समज लेता है और कर्म के स्वल्प का निरूपण करता है वही मर्यादा बंधवादी तथा श्रियावादी माना जा सकता है।

जीव के द्वारा जो श्रिया जाता है वही श्रिया कहानी है। श्रिया वर्म-वध का कारण बनती है। शुभ श्रियाएँ करने से शुभ कर्मों का वध होता है और अशुभ श्रियाएँ पापमय श्रियाएँ करने से अशुभ कर्मों का। तुलसीदास जी का कथन है —

हरम प्रधान बिदव हरि राखा ।

जो जस करइ सो तस फल छाया ॥

क्रियाएँ ही मनुष्य के जीवन को उत्तम या अधम बनाती हैं। आस्तिक और मुमुक्षु व्यक्ति अपनी प्रत्येक क्रिया करते समय विवेक को जागृत रखता है। अविवेक द्वारा की हुई क्रियाएँ अनिष्टकारक और अशुभ कर्मों का बोध करती हैं। अतएव महापुरुष वही क्रिया प्रारम्भ करते हैं जिसके द्वारा उनकी आत्मा का हित होता हो। एक पाश्चात्य विद्वान् ने लिखा है.—

“Only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust.” — शारले

रुच्चे मनुष्यों के कार्य ही मधुर सुगंध देते हैं, और मिट्टी में भी खिलते हैं।

उत्साह लगन और दृढ़ निश्चय पूर्वक, कल्याण भावना के साथ जो भी कार्य व्यक्ति करता है उसमें उसे असफलता नहीं मिलती। सफलता की रेखाएँ उन्हीं मनुष्यों के कपालों पर अंकित होती हैं, जिनके हृदय में सच्चाई और विश्वास होता है, जो कर्म क्षेत्र में कमर बसकर खड़े हो जाते हैं तथा जिनकी मानसिक शक्तियाँ दृढ़ होती हैं। किये जाने वाले कार्य के प्रति अगर व्यक्ति की निष्ठा और एकाग्रता न हो तो वह कार्य सिद्ध नहीं होता, और होता भी है तो उतना सुन्दर नहीं होता जितना आंतरिक रुचि से किया हुआ कार्य होता है।

स्वामी सहजानन्द एक महान् वैष्णव सत्त थे। उनका एक शिष्य दर्जी था, जिसका नाम आत्माराम था। एक बार आत्माराम ने अपने गुरुजी को भेंट करने के लिये बड़ी ही भक्ति और स्नेह पूर्वक एक अंगरखा सिया तथा ले जाकर उसे गुरु को समर्पण कर दिया।

सयोगवश भावनगर के महाराज ने उस अंगरखे को देखा। अंगरखा देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी समय आत्माराम को बुलाकर अपने लिये भी वैसे ही अंगरखा सी देने का आदेश दिया तथा अंगरखे की सिलाई सी रुपया देने का वादा किया।

गुरु भक्त दर्जी ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज से निवेदन किया,—“हुजूर, अब तो मुझसे ऐसा दूसरा अंगरखा सीते कदापि नहीं बनेगा। इस अंगरखे में तो भक्ति और प्रेम के टाँके पड़े हुए हैं। आपके अंगरखे में डालने के लिये अब ये चीजें मैं कहाँ से लाऊँ? गुरुदेव के लिये मेरी भक्ति अनन्य है, इसीलिये अंगरखा सुन्दर सिला है। आपके लिये मेरे हृदय में सम्मान है, पर गुरुदेव के प्रति भक्ति। मैं भी भक्ति के बिना ऐसा अंगरखा मिलना असम्भव है।”

अपने गुरु के प्रति दर्जों की उत्कट भक्ति देखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए। उसकी निर्भीकता, सत्य, साहस और लगन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आत्माराम का बहुत ज्वाब दिया।

कहने का आशय यही है कि व्यक्ति की क्रिया शुभ की प्राप्ति के लिये तो हाँना ही चाहिये, साथ ही उसमें व्यक्ति की लगन और दृढ़ता भी होनी चाहिये। बिना लगन और साध्य-प्राप्ति की उत्कट कामना के किसी भी क्रिया में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बिना चिन्तक और विचार के कोई भी क्रियाएँ नहीं महत्त्व नहीं रखती। कोल्लू का बेल दिन भर चलने की क्रिया करता है, पावन व्यक्ति भी दिन-रात कोई न कोई क्रिया करता ही रहता है। किन्तु उसमें क्या लाभ हाँता है? उसकी एक भी क्रिया कोई शुभ फल प्रदान नहीं कर सकती।

हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई क्रिया हर समय करता रहता है। नास्तिक व्यक्ति भी अपने कार्य में मग्न रहता है और आत्मिक भी। लेकिन दोनों की क्रियाओं में महान् अन्तर होता है। नास्तिक की क्रियाओं के पीछे केवल भौतिक सुखों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की कामना हाँती है। उसकी इच्छाएँ, उसकी आकांक्षाएँ और उनकी अभिलाषाएँ मारिक पदार्थों तक ही सीमित हाँती हैं। इन्हीं वस्तुओं के लिये उसके प्रयत्न होते हैं। ऐसे सुखों के विषय गीता में कहा गया है—

आशापाशाशतबंधाः कामभोगपरायणाः ।

इह ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

अर्थात् नौवटों अभिलाषाओं की पाँशियों में बँधे हुए, काम और भोग में पराएण लोग कामभोगों की पूर्ति के लिये धन आदि अनेक पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं—मैंने आज यह पा लिया है और अब इस मनोरथ को पूरा करूँगा, इतना धन तो क्या पिया है, अब इतना और कमाऊँगा।

ऐसी सुबुद्धि वाले मनुष्य कभी भी पूर्ण न हाँने पाँती कामनाओं का आश्रय लेकर परलोक-प्राप्त्यन बना हाँने पाँती चिन्ताओं में घिरे रहते हैं। विषय भोगों में उत्पन्न होते हुए साथ उसकी पूर्ति के लिये अन्वय पूर्वक धनादि संग्रह करने की चेष्टा करते हुए भौतिक पदार्थों के संग्रह करने में परलोक-प्राप्त्यन की निश्चितता को न भूलते हैं। नास्तिकों के लिये यह ही जीवन-विशेष

करते रहते है, जिनसे न केवल उनकी अपनी हानि होती है, प्रत्युत ससार के अन्य प्राणियों के लिये भी वे दुखो का कारण बनती है ।

यह सब होता है आत्म-ज्ञान के अभाव के कारण । नास्तिक आत्मा मे विश्वास न रखने के कारण पाप और पुण्य के भेद से अनभिज्ञ रहते है और पाप के प्रवाह मे बहकर अपने मनुष्य जन्म को निरर्थक बना डालते हैं । सासारिक पदार्थों मे आसक्ति होना आत्म-कल्याण के मार्ग मे दीवार खड़ी कर देना है । जागतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति रहने के कारण नास्तिक नाना प्रकार के सकल्प-विकल्पो मे फसे रहते हैं और नाना भाँति की क्रियाएँ करने रहने पर भी ससार चक्र से मुक्त नहीं हो पाते । वे कूप-मझूक के समान इस जीवन और इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं और पर-पदार्थों से सुख प्राप्ति का अनुभव करते है ।

आस्तिक व्यक्ति इससे विपरीत विचारधारा रखता है । वह आत्मा के रहस्य को समझते हैं और उसमे छिपे हुए आनन्द के खजाने को खोज लेते हैं । एक पंजाबी कवि ने सच्चे सुख की खोज कर लेने वाले वाले किसी भक्त के भावों को लिखा है —

मंदर मसीतां गुरुद्वारियां च हो आया,
 होर बहुत तीर्था दे चक्कर लगाये ने ।
 देवियाँ ते देवते दे ठाकरां नूँ पूज-पूज,
 किन्नी थाई जाके मैं मत्थे भी घसाये ने ।
 किंतु घट ही दे विच आनंददा स्रोत दिट्ठा,
 हृदय दे विच हरि दर्शन पाया सी ।
 बाहर दे नजारे सारे फिक्के उक्के लग देने,
 रस जो अतुल मैंनूँ अंदरो ही आयासी ॥

भक्त कहता है—‘सुख की खोज मे मैं बहुत धूमा । न केवल मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे मे ही गया वरन अनेको तीर्थों के भी चक्कर लगा आया । अनेक देवी-देवताओं की पूजा की तथा उनके चरणों मे मस्तक झुकाया । किन्तु कहीं से भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई । बहुत चिन्तन-मनन करने पर अन्त मे सुख का स्रोत दिखाई दिया, किन्तु वह कहीं बाहर नहीं था । वह अन्दर ही था । आत्मा के अन्दर ही मुझे परमात्मा के दर्शन हुए । परिणाम यह हुआ कि जब अपनी आत्मा मे ही मुझे अतुल आनन्द की प्राप्ति हो गई तो बाहर के मारे दृश्य मुझे निस्सार लगने लगे । किसी भी बाह्य-पदार्थ मे सुख का लक्ष भी मेरे लिये नहीं रहा ।’

भक्त का अनुभव यथाय है। गुण की खोज में उसने पूजा, पाठ, नमस्कार और अत्यधिक दोष-भाग आदि अनेक क्रियाएँ की। किन्तु जब तक उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक वे समस्त क्रियाएँ व्यर्थ साबित हुई। आत्मा को जान लेने पर और उसकी अद्भुत शक्ति को पहचान लेने पर ही आनन्द का मत्वा स्वरूप दिखाई देता है। अर्थात् नच्चे सुख की प्राप्ति होती है। मनोरंजन नद्वय पदार्थों में सुख की खोज करना निरर्थक ही भावित होता है।

प्राणी की क्रियाएँ ही कर्म-बन्धनों का हेतु होती हैं अतः भव्य पुरुष अपनी प्रत्येक क्रिया विवेक और ज्ञान के साथ करता है। कहा भी है —

“हृत् ज्ञानं क्रिया-शून्यं हृत्ताचाज्ञानिनः क्रिया ॥”

क्रिया में रहित ज्ञान जिस प्रकार निरर्थक होता है उसी प्रकार अज्ञानी के द्वारा की गई क्रिया भी निरर्थक होती है।

अज्ञानी अथवा नात्मिक पुरुष आत्मा के अस्तित्व को नहीं मन्ता। अतः उसकी दृष्टि भूत और भविष्य में हटकर केवल धुंधले वर्तमान तक ही सीमित रहती है। भविष्य में उसे कोई सरोकार नहीं होता। वह वर्तमान के लाभ को ही अपने समक्ष रखता है और उसके लिये उचित-अनुचित में भेद किये बिना अन्धधृष्ट, अन्ध और अनाचार पूर्ण काम करता रहता है। नात्मिक का मन्ने यथा अवगुण तो यह होता है कि वह अपने आपको ज्ञानी समझता है। वह समझता है कि जो कुछ मैं जानता हूँ वही योग ही पराकाष्ठा है और ध्वंस्वमय है। यह भ्रान्ति उसकी दृष्टीय दृष्टि की छोनक होती है। अपनी अज्ञानता का ज्ञान भी उसे नहीं होता तब फिर उसे दूर करने की चेष्टा भी कैसे कर सकता है? वह मदा अपने मन की तरंगों में ही बहता रहता है। इन्द्रियों के मत्तनुसार नाचने में ही सुख का अनुभव करता है।

आत्मिक पुरुष यही ऐसा नहीं होने देता। वह अपने मन, वचन और कर्म के लक्षित व्यापारों को रोककर आत्मा को गोपन करता है। मनोरंजन की समस्त आत्मीय शक्ति मिलकर भी आत्मिक को अपने मत्तबन्धन और अपने लक्ष्य में विचलित नहीं कर सकती। वह अपने मन और इन्द्रियों को पूर्ण रूप से अपने नियन्त्रण में ले लेता है। और प्रभु ने कहा भी है :—

साहरे हृत्प पाए य मयं पचिदियाणि य।

पादय च परोक्षाम, भासादोन च सास्मिं ॥

—मु० प्र० अ० ७० ८, गा० १३

ज्ञानवान् आत्मिक, अपने तात्त्विक और वैश्व की दृष्टा हृत्त-बन्धन क्रिया को,

मन की चपलता को, विषयो की ओर जाती हुई पाँचो इन्द्रियो को तथा पानोत्पादक विचार और भाषा सम्बन्धी समस्त दोषो को रोक लेता है ।

आस्तिक पुरुष मन की मौज पर नहीं चलता तथा कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करता जिससे किसी अन्य प्राणी को कष्ट हो, या स्वयं उसकी आत्मा पाप कर्म के बन्ध से बोज़िल हो । वह जो कुछ कहता है सोच समझ कर कहता है और कहने के बाद दृढ़ता पूर्वक उस पर स्थिर रहता है । किसी भी प्रकार का उपसर्ग और परीषद् क्यों न आ जाय, वह अपने पथ का परित्याग नहीं करता तथा अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील बना रहता है । उसकी अन्तरात्मा प्रतिपल उसे सजग करती हुई कहती है :—

ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा,
पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा ।
दूसरा कौन तुझे राह सुाएगा ?
अपने ही मन का दीप तुझे जलाना होगा ।

मनुष्य अपनी बुद्धि, बल और साहस से ही अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है । जब तक वह अपनी आत्मा को तथा आत्मा में छिपी हुई अनंत शक्ति को नहीं पहचान लेगा तब तक अन्य कोई भी बाह्य शक्ति उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं कर सकती ।

भगवान् महावीर के पास एक बार इन्द्र आया और अनन्त सत्य की शोध के लिये कठोर साधना करते हुए भगवान् से बोला—‘प्रभु ! अज्ञानी व्यक्ति आपको समझ नहीं पाते और समय-समय पर आपको तिरस्कृत तथा अपमानित करते हैं । अतः आज्ञा दीजिये कि यह सेवक निरन्तर आपकी सेवा में बना रहकर आपको समस्त परेशानियों और तकलीफों से बचाता रहे ।’

भगवान् महावीर ने कहा—‘वत्स, मुझे अपने आप ही प्रयत्न करने दो । साधना का मार्ग अपने पैरों से ही तय किया जा सकता है, किसी अन्य की सहायता से नहीं । अगर तुम्हें सेवा करने की इच्छा है तो उन प्राणियों की करो जिन्हें सेवा की आवश्यकता है ।’

कहने का अभिप्राय यही है कि मुमुक्षु साधक अपनी आत्म-शक्ति को पहचानकर सजान क्रिया करे तो ही उसकी साधना उसके ध्येय की प्राप्ति करा सकती है ।

क्रियाएँ शुभ और अशुभ दो प्रकार की होती हैं । दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में मन, वचन और शरीर सहायक होते हैं । इन तीनों योगों के द्वारा

मनुष्य अगुम क्रियाएँ करना है और इन्हीं तीनों के द्वारा गुम क्रियाएँ भी की जा सकती हैं। चन्दन वा नकली वही होना है किन्तु मनुष्य उन जनावरों या यन्त्रों बना जिनसे वह मिट्टी के मोत विद्यता है, बाहर अलग उसका नेत्र निकाले तो वह कई गुनी सीमित अधिक प्राप्त कर सकता है। चन्दन को नकली के समान ही आत्मा है। नान्विक पुरुष जीवन का अधिक ने अधिक आनन्द उठाने के प्रयत्न में अनैतिकता, अमृत्यता, तथा अप्रामाणिकता को अपनाता है तथा मन, चित्त और शरीर के योग में अगुम क्रियाएँ करना हुआ आत्मा को मजिन बना लेता है। दूसरी ओर आग्नि क पुरुष इन्हीं तीनों योगों की महायत्ना में शुभ क्रियाएँ करना हुआ आत्मा को निरन्तर पवित्र बनाना चला जाता है। गुम क्रियाएँ ही आत्मा का अगुम ने गुम की ओर तथा गुम ने शुद्ध की ओर ले जाती है।

अगुम, गुम और शुद्ध को एक छोटे से उदाहरण में समझा जा सकता है जैसे एक गहरी झील है। उसके एक ओर घाट बियावान जात है जो दूसरी ओर मुरम्ब बाटिका। झील में एक बिन्दु है जो यात्रिया वा एक किनारे में दूसरे किनारे पर पहुँचानी है। झील का वह किनारा, जिस ओर हिमक जन्तुओं में भरा हुआ है, उस हिम अगुम या नगर कह सकते हैं। वन के हिमक जन्तुओं के समान ही समा में विषय, कषाय और पाग-द्वेष आदि जन्तु हैं जो आत्मा पर प्रतिधन हमला करने के लिये तैयार रहते हैं।

झील में जो बिन्दु है वह गुम या गुम क्रियाएँ है। इन्हीं के द्वारा आत्मा निर्मल होती हुई अगले किनारे तक पहुँचती है जिसे हम शुद्ध दशा या मुक्ति कहते हैं। गुम-गुम क्रियाओं ने आत्मा का मुक्त हो जाना ही उसका मुद्रायम्बा प्राप्त करता है। उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिये अगुम क्रियाओं का त्याग करना आवश्यक है, किन्तु गुम क्रियाएँ जन्म-मरण की शृङ्खला समाप्त होने का साथ समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिन्दु झील के अगले किनारे पर बायीं या पहुँचा देने पर छूट जाती है।

आग्नि कता के मन में प्रसार श्रद्धा होती है। आग्नि क पुरुष जी तो सक्षम है जो देव, गुरु और हम पर हट धरता करता हो। नान्विकों की मन्त्रों दूरी मन्त्र का होता है कि धर्म नामक तार नगर में मिले हैं ? नगर में तो जी-जीव परस्पर विरासी मत और पद है तथा सभी के धर्म प्रवक्तव्य अपने-अपने धर्म की सत्ता मानते हैं। अतः धर्म नहीं होता तो सभी की मान्यता एक पर समान होती। इसके अन्तर्गत देवों देवता भी नगर में पद है और गुरु ही नान्विकों में विन्दे हुए दिग्दर्श देने में है। कोई

जटाधारी है, कोई भस्म रमाने वाला और कोई भगवा वस्त्र पहने हुए अपने को गुरु कहलवाता है। ऐसी दशा में श्रद्धा किस पर की जाय ? विवेक रहते तो यह संभव नहीं हो सकता।

बधुओ ! इस विषय को जरा गंभीरता से समझना होगा। आश्चर्य की बात है कि ससार के देवों, धर्मों और गुरुओं को परस्पर विरोधी देखकर नास्तिक किसी पर श्रद्धा नहीं करते, किन्तु वे अपने सिद्धांत पर तो श्रद्धा करते हैं ? क्या उनके मत का दूसरे मतों के साथ विरोध नहीं है ? क्या परस्पर विरोधी मतों के अन्तर्गत उनका भी मत नहीं है ? फिर वह अपने मत पर श्रद्धा क्यों करते हैं ? क्या उन्होंने अपने विवेक से, तर्क की कसौटी पर अपने मत को कस लिया है ? यदि ऐसा है तो उन्हें मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपने विवेक द्वारा परस्पर विरोधी मतों, देवों और गुरुओं में से किसी का चुनाव कर सकता है और जब चुनाव कर सकता है तो उनकी यह दलील स्वयं खंडित हो जाती है कि विवेक रहते यह संभव नहीं हो सकता।

किस मत में सच्चाई है और किस मत के देव, गुरु तथा धर्मग्रन्थ सच्चे हैं, इसको समझने के लिये तो गहराई में जाना पड़ेगा। अतएव मैं संक्षेप में आपको बताना चाहती हूँ कि कौन-सी कसौटी पर वसने से सच्चे देव, गुरु और धर्म की परीक्षा की जा सकती है ?

देव—सच्चा देव वही है जिसकी आत्मा पूर्णतया निर्मल, निर्विकार हो गई हो। जिसने आत्मा के समस्त दोषों को दूर करके शुद्ध दशा प्राप्त कर ली हो। तथा जो मोह और अज्ञान से अतीत होकर वीतराग एवं सर्वज्ञ हो गया हो।

इस कसौटी पर जब परीक्षा की जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि जो देव स्त्री के मोह में ग्रस्त है वे वीतराग न होने के कारण देव की कोटि में न आ सकेंगे। तथा जो देव त्रिशूल, सुदर्शन चक्र आदि शस्त्रों को धारण किये हुए हैं वे शस्त्रधारी होने से वीतराग नहीं माने जा सकेंगे। क्योंकि उनका शस्त्रों को धारण करना ही बताता है कि वे किसी से भयभीत हैं या किसी को जीतने की इच्छा रखते हैं। अन्यथा वे शस्त्र रखते ही क्यों ? इसी प्रकार जिनके वचन प्रमाण से बाधित हैं, पूर्वापर विरोधी और हिंसा के प्रतिपादक हैं तथा सत्य के समस्त दृष्टिकोणों को स्पर्श नहीं करते वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते।

धर्म—धर्म की परीक्षा भी इसी प्रकार की जा सकती है। जो सर्वज्ञ और वीतराग पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट हो, अहिंसा, सयम और तप का विधान करने वाला हो, जिसमें दया, करुणा तथा सदाचार का विधान किया गया हो

श्री- निमग्न, प्रसन्न, प्रवीर तथा अप्रसिद्ध आदि का उदाहरण बतलाया गया हो श्री गुरु परम है।

गुरु—गुरु पद का अधिकारी वही महापुरुष हो सकता है जिसने पूर्ण रूप से परम पावन करने की प्रतिज्ञा ले ली हो और जो दृढतापूर्वक सत्य, अहिंसा, अग्नेय, ब्रह्मचर्य तथा अरग्रिह आदि का पावन करता हो। बाह्य वस्त्र के त्याग अथवा मिथ्या आह्वन के प्रदर्शन के ग्राह्य कोई व्यक्ति गुरु नहीं माना जा सकता, स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिन्तन आदि में तन्वीन रहने वाला तथा सततापूर्वक चरने, धोने, आहारग्रहण करने और किसी भी प्रकार की अनावधानी में जीय हिंसा न हो जाय उसका ध्यान करनेवाला नाथक ही सन्ना गुरु माना जा सकता है। सन्ना गुरु प्रतिष्ठा दृष्टियों और मन को जीतने के किय प्रयत्नशील रहता है, जगत के प्राणियों का सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, अपनी अमृतमय वाणी से धर्म का मर्म समझाता है और अपने अन्तःकरण में दिव्य भावनाओं की ज्योति को जगाए रखता है। ऐसे महान् लक्षणों से सुसज्ज पुरुष ही गुरु पद की प्राप्ति का अधिकारी और जगद् गुरु होता है।

शास्त्र—शास्त्र की मन्था है जो अप्पप्रणीत हो, गिनी मुक्ति में बाधित न हो सक्ता हो, प्रत्यक्ष और अनुमान का विरोधी न हो, मन्थ का प्रदंक्त हो तथा जिसमें हिंसादि पापों या विरोध और मध्यस्थ भाव का समर्थन हो।

इस ममता बगावटों का कर्म पर जो देख, धर्म, पुत्र और शान्ति नाम
परने उग मन्ता मानना चाहिये । और उनके बलाप हुए भाग पर निदगक
होकर बचता चाहिये । हमारे मत में निफ यह भाव रहना चाहिये —

अरिहन्तो मा देवो गुमाहणो कुरुणो, जिणपण्णत्तं धम्म ।

अर्थात्—नमस्कार करने का अर्थ है कि जिसने नाम कर दिया है वे मेरे
 दोस्त हैं, तुम्हारा गुण है और नमस्कार के द्वारा प्रतिपादित धर्म सदा धर्म है।

हृष्टो १ ज्ञान है आपने मरिचिका और आम्बिका में रहने वाले भेद को समझ लिया था। मरिचिका पीसने या दहन है और आम्बिका चपन का गुण है। हमारे प्रयोगों को मरिचिका को त्वाज्य और निदनीय बनाने की है विषादिना आधुनिक विद्वान् भी उनकी भजना करते हैं। एक दरिद्री दाहक का तथा है —

'They that deny a God, destroy man's nobility, for clearly man is of kin to the beasts by his body and if he be not of kin to God by his spirit he is a base and ignoble creature. —257

अर्थात्—जो लोग नास्तिक हैं वे मनुष्य की अच्छाई को नष्ट करत हैं, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से तो मनुष्य पशुओं से सम्बन्धित है और यदि उसकी आत्मा, परमात्मा से विमुख है तो वह बड़ा दुष्ट और निन्दित प्राणी बन जाता है ।

संत तुलसीदासजी ने भी परमात्मा से विमुख रहने वाले व्यवित्यों के लिये कहा है :—

पशु घडन्ता नर घड्यो, भूत्यो सीग न पूछ ।

तुलसी प्रभु के भजन बिन धृग दाढी धृग मूछ ॥

वास्तव में, आत्मा परमात्मा की उपेक्षा करने वाले तथा जीवन को केवल खाने, पीने और मौज उड़ाने में ही व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पशु के समान हैं । अपने आचरण के लिये पशु फिर भी सम्य हैं, क्योंकि उनको कुदरत ने गहरी विचारशक्ति नहीं दी है, किन्तु असीम विचार शक्ति और अनन्त आत्म-बल होते हुए भी जो पुरुष उनका सदुपयोग नहीं करते उनके लिये क्या कहा जाय ? वे तो पशु से भी गये बीते हैं ।

संसार विचित्रताओं का आगार है । यहाँ परम पुण्यवान् धर्मात्मा भी है और महापापी भी है । कहीं सदाचार की सौरभ है तो कहीं दुराचार की तीव्र दुर्गन्ध । कहीं ज्ञान का उज्ज्वल आलोक है, और कहीं अज्ञान का गहन अधकार । कहीं वासनाओं का नग्ननृत्य है और कहीं सयम व साधना की शुभ्रता । मानव इन परस्पर विरोधी तत्वों में से चाहे जिसे ग्रहण कर सकता है । नास्तिक व्यक्ति पाप, दुराचार अज्ञान और वासना आदि को अपने लिये चुनता है तथा आस्तिक व्यक्ति आत्मा का उत्थान करने वाले धर्म, सदाचार, ज्ञान, सयम, तप, त्याग आदि गुणों को ग्रहण करता है । नास्तिक की दृष्टि अधोगामिनी होती है और आस्तिक की उर्ध्वगामिनी होती है । नास्तिक की दृष्टि क्षुद्र और सकुचित होती है जो इस मर्त्यलोक से परे नहीं जाती । किन्तु आस्तिक की दृष्टि अत्यन्त विशाल और विस्तीर्ण होती है जो इस संसार से ऊपर उठकर मोक्ष-स्थान तक पहुँचती है ।

अभिप्राय यही है कि आत्मा, परमात्मा तथा सच्चे देव, गुरु और धर्म पर विश्वास रखने वाला आस्तिक ही मन और इन्द्रियों को वश में रखने हुए सच्ची साधना कर सकता है तथा स्व और पर को कल्याण करने में समर्थ हो सकता है । अन्यथा जिन्दगी तो प्रत्येक व्यक्ति पूरी कर ही लेता है चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो । किन्तु अन्त में पुण्य की

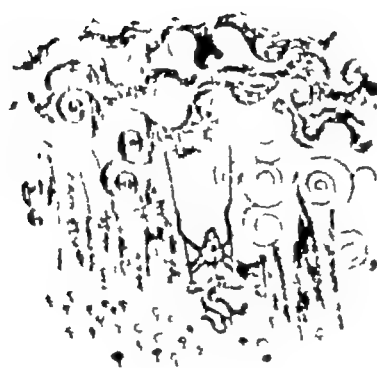
पूर्वी पत्ते में दोधे दिना ही पदचान्ताप करना हुआ उस नगर से चन पड़ना है, यह कहते हुए —

तुम पातिए भी पद चुके हम दपन भी हुए ।

यम ग्राह मे मिना चुके चलिये मिधारिये ।

—आविश

वपुशो ! अगर जीवन के अन्त में आपको इस प्रकार पदचान्ताप नहीं करना है तो समय रहते ही चेतना होगा । नास्तिका के समान इस दुर्लभ जीवन को गीतियों के मोल न बहाकर चित्तमणि रत्न समझते हुए अपनी उच्छिन्न यन्तु 'मुक्ति' को हासिल करना होगा । किन्तु यह तभी होगा जब आप सच्चे आग्निम बनेंगे ।

आस्तिक वही है, जिसे अपनी आत्मा पर
 और आत्मा की अनन्त शक्तियों
 पर विश्वास है । आत्म-विश्वास
 से हीन व्यक्ति को मैं
 नास्तिक मानता हूँ ।

—स्वामी विवेकानंद

★

★

साधक

प्रेमियों ।

आज का प्रश्न है—“ साधक क्या हो ? ”

मानव-जीवन साधन का जीवन है । हम मनुष्य क्यों या साधक क्यों एक ही बात है । शत्रु परीर का नाम साधक नहीं है और आत्मा का नाम भी साधक नहीं है । साधक व भावपूर्ण हैं, जिनमें नरक-पान की प्राप्ति के विषे विश्वास है, बस-उपेक्षा से मुक्त होने की अभिरक्षा है और जिनका मह्य अक्षय्य दार की प्राप्ति है ।

साधक तम हैं भाव हैं और नरक का प्रदेय मनुष्य है । शत्रु नरके साधक प्रिय-प्रिय है । कोई प्रेय का साधक है और कोई प्रेय का । प्रेय मनुष्य व भव और दुःखों का प्रिय प्रेय है और प्रेय आत्मा की प्रिय प्रेय है । प्रिय होने की है शत्रु प्रेय की साधक बनने पर उनके प्राप्ति होने वाले प्रियता में उन्नीत वसाधन का प्रेय है । प्रेय के प्रेय ही समस्त भौतिक प्रेयों का प्रेय है । जिनमें प्राप्ति नरके में और प्रिये विषे जीवन में

साधना करने से आत्मा कर्म-बंधनो में और भी जकड़ जाती है। तथा श्रेय भोगोपभोग के समस्त पदार्थों से आत्मा को विरक्त करके आत्मोत्थान में महायक गुणों को जगाता है। वह आत्मा को कर्म बंधनो से मुक्त कर देता है। कहा भी है :—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते
उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः
ततो श्रेय आददानस्य साधुभवति,
हीयतेऽर्थाच्च उ प्रेयो वृणीते ।

अर्थात्—श्रेय और है, तथा प्रेय और ही हैं। वे दोनों ही मनुष्य को बाँधते हैं। किन्तु उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करनेवाला आत्मा को उन्नत बनाता है और प्रेय को वरण करने वाला पुरुषार्थ से पतित हो जाता है।

अज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में जा गिरते हैं, किन्तु विवेकी और श्रेय-प्रेमी मनुष्य प्रेय से मुँह मोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक संसार में रहकर भी संसार में लिप्त नहीं होते। रामकृष्ण परमहंस ने इसी भावना को अत्यन्त सुन्दर तरीके से व्यक्त किया है। कहा है :—

“नाव जल में रहे तो कुछ हर्ज नहीं परन्तु नाव में जल नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार साधक चाहे संसार में रहे, पर उसके मन में संसार नहीं रहना चाहिये।”

कितना सुन्दर उदाहरण है ? मन में संसार के न रहने से तात्पर्य है, सामारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति का न रहना। नश्वर भौतिक पदार्थों की चाह कभी नहीं मिटती ? प्रत्युत जितना उनका उपभोग किया जाय बढ़ती चली जाती है :—

“The thirst of desire is never filled nor fully satisfied”

—सिसरो

अर्थात्—इच्छा की प्यास कभी नहीं बुझती, न पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है।

मन्त्रा माधक वही है जो अनासक्त होता है और अपनी मनन तथा विवेक, इन दोनों शक्तियों के द्वारा श्रेय की पहचान करके उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। प्रेय के आकर्षण से अपने को बचाते हुए श्रेय को ग्रहण करना अमभव नहीं पर कठिन अवश्य है। संसार में क्या सार है और क्या असार, उसकी पहचान करना विरले साधको के लिये ही संभव है। जीवन के इस पार, मड़ा प्रेय-प्रेमी बहता है —

"न्याय को श्रमा दमने वाला नहीं भी मान प्राप्त नहीं कर सकता।"

हिन्दु जीवन के उस पार पहुँचा हुआ नया मन्त्र है :—

“जिम्हने नश्वार मे प्रसार देया, उन्नत नार पा दिया।”

एन दो बिगारी बानों में से मरु को लोख निरायना और अपने विवेक द्वारा बिना ही लोखी पर वस गे मरु हो नमनता मन्वे माधव के निवे हो मरु है । बिना बिना-मनन क मनुष्य भटक जाना है, और अनन्य हो माधव मान केता है । श्रेय-माधव बिना गता है—मनान क्या है ? यह रंता है ? मरुत रा मरुत रंता है ? यह मरुत है या मरु ? मरुत रंता भूत भूत रंता रंता नी मरुत क बिषय म यह रंता पता था—'पता नही, मनान में पता बिषय है ही क्या अमल-मरुत ? उत्तरे रंता है —

वर्गनिहीनायाद, यच्चिदपि च जा-हेति रदिनम्,

यदिदं तारी गम्या, स्वर्गदिपि च जगज्जंरतनु. ।

यच्चिद्विद्वद्गोटी यच्चिदपि च गुरुमस्त-वन्ता,

न जाने संगारे रिमन्तमय कि विदमयम् ।

—भयंवि—

अर्थात्—कौन सी मनुष्य प्रोणासासन प्रातःकाल में आसन पर बैठता है, और कौन सातवाँ कक्षा हुआ बदन तदर्थ को व्यर्थित कर रहा है। कौन अपार शौच्य को चित्तवर्तिनी माने अपनी मन एकाग्रता में और को मुख्य कर रही है, और कौन शरीर जल में नाला हुआ पुष्प शौच्य के क्षण निन-मित कर गुहार रहा है। कौन का विज्ञान अर्थो को मोक्षी साधित का रत्नाकरासन कर रही है, जो कौन मनुष्य प्रत-प्रातः के काल में मन्त्रादि होकर आसन में बैठता कर रहा है। इस समय में कौन आसन गलत में कर अग्रगण्य है। और कौन निरुद्ध है।

विष्णु जी इस—“अहं वो ब्रह्मविद् वि नरं सगर्भं मे वा प्रभुमय
 भवति भवत्यस्य च तस्यैव सगर्भं वदेत् सो ब्रह्मणो मे तत्तत्सामं वा ज्ञानं
 विष्णुः सो ब्रह्मणो योगो वा उच्यते ब्रह्मणो ब्रह्मणे तु वा । अकारो मे
 विष्णुः योगो वा इह साक्षात् मे सत्यं च, पाथ्यं च ।”

जहाँ एक प्राणिक प्राण और एक देव। प्रणिम प्रिया मि नमस्तु जगत्
विशाल जीव जगत् का देव। मेरा एक का भी जीव का देव जो जगत्
ममता को सफल करी देता रहेगा। हम विद्या में स्वर्गों जगत् को मे हृदय
ममता का देव।

“Thought which is not meant to lead to action has been called an abortion, action which is not based on thought is chosé and confusion.”

अर्थात् — जो विचार कार्य-रूप में परिणत नहीं होता, उसकी गर्भपात से तुलना की गई है। और उस कर्म की, जो विचार पर आश्रित नहीं है, अघेर-खाते और अराजकता में गिनती है।

नेहरू जी के ये विचार राजनीति और धर्म नीति दोनों में ही समान महत्त्व रखते हैं। इस विषय में भारतीय चिन्तक पर्याप्त मतभेद रखते हैं। कुछ विचारक कहते हैं, जीवनोत्थान के लिये केवल उच्च विचार आवश्यक है। ब्रह्म को जान लेने तथा आत्मतत्त्व को समझ लेने मात्र से ही माया के बंधन टूट जाते हैं और वही मुक्ति है। आचार का कोई महत्त्व नहीं।

कुछ विचारकों का कथन है जीवन को पवित्र बनाने के लिये केवल आचार आवश्यक है, क्रिया करने की ही आवश्यकता है। पूजा, भक्ति, जप, तप आदि करना ही मुक्ति का मार्ग है। उनके मत से तो मुक्ति और भी सरल है। वे उदाहरण देते हैं —

महापापी अजामिल, जिसके हृदय में जीवन के अन्त तक, पवित्र विचार की एक भी लहर नहीं आई, अन्त समय में अपने पुत्र ‘नारायण’ का नाम लेकर मुक्त हो गया और इसी प्रकार एक गणिका, जो अपने तोते को सिर्फ बोलना सिखाने के लिये ही ‘राम-राम’ उच्चारण किया करती थी, अन्त में स्वर्ग चली गई।

ऐसा चिन्तन और विचारणा जैन संस्कृति की साधना में उपयुक्त नहीं लगती। यहाँ तो कहा गया है —

“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः”।

अर्थात्—ज्ञान और क्रिया से मोक्ष प्राप्त होता है।

“न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षः”

— आपस्तम्बस्मृति

अर्थात् जो केवल शब्द-शास्त्र का ही पठन-पाठन करता रहता है, और चरित्र की दृष्टि में शून्य है उसे मोक्ष की प्राप्ति होना सम्भव नहीं।

पंडित और साधक में महान् अन्तर हो सकता है, पंडित जानता बहुत है, किन्तु करता कुछ नहीं। साधक भले ही जानता कम है, पर करता अधिक है। मुमुक्षु साधक की साध तभी पूरी हो सकती है जब वह ज्ञान और क्रिया, दूसरे

पदों में विज्ञान और ज्ञान दोनों के सुमेल में साधना पथ पर बढ़े । साध ही अपने हृदय को सरल बना जिज्ञासापूर्ण बनाए रखे । सरलता साधन के हृदय का एक अनुपम गुण है । सरल हृदय में ही धम का निवास हो सकता है तथा भी है —

“सोही उज्जुयनूपम्म, धम्मो मुद्धस्म चिट्ठई ।”

उर्ध्वान्—सरल और पवित्र हृदय में ही धम स्थित रहता है ।

सरलता—अपने सात्त्विक आचरण में दनाढ्य और आठम्बर को स्थान नहीं देने वाला ही सत्य साधक है । सरलता ही सत्य को ग्रहण कर सकती है । यह आत्मा का सफेद और स्वाभाविक गुण है । हममें कोई बाहरी मिटावट नहीं होती । प्रकृति भी समस्त वस्तुओं को मुग्ध होती है ? क्योंकि वे सब स्वाभाविक होती हैं । उनमें दनाढ्य नहीं होती । वे जैसी हैं, वैसी ही दिखाई देती हैं अपने को दनाढ्यद्वारा दिखाता नहीं चाहती और इनीतिव जब हम प्रकृति की गोद में अपने आपको डाल देने हैं, हमारा मन प्रसन्न और समुदात होता है । सरल हृदय साधक ही अपने नैतिक बल और बुद्धि बल को दनाढ्य ऊँचाई की ओर अग्रसर हो सकता है । सरलता अहम् का नाश करती है । ईश्वर और मनुष्य के बीच में, अपना परमात्मा और आत्मा के बीच में अहम् ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मनुष्य को ईश्वर में अपना आत्मा का परमात्मा में मिल सकता करता है । जिस साधक ने इसका नाश कर दिया उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा । किसी ने कहा है —

दिवा अपनी छुरी को जो हमने मिटा ,

यह जो पदार्थ का बीच में था न रहा ।

साधन की प्रत्यक्ष शिक्षा में सरलता और सचाई होना आवश्यक है । सभी शास्त्रों में साधन बताया गया है । सरलता के बिना साधन की साधना संभव नहीं हो सकती । कपटी और साधनाचारी व्यक्ति साधना का दिखावा भरे ही रहता और लोगों को धुमावे में डालकर अपनी प्राचीन साधना का दिखावा करता, जिस कारणे उसकी आत्मा को धूल भी साफ नहीं होता और जब अन्तमात्र सब भी वह बर्मे-दण्डता में डूब नहीं सकता । ऐसा साधक परमात्मा के सामने दूर, लगे बिना भी नहीं पटक सकता । यही बात हमारे जीवन और सत्य सत्य में लगी है —

मे जानूँ हीरे से मिटूँ, मो मन माटो ज्ञान ।

हरि शिव शंकर अन्तरा, सादा दहो निमाच ॥

ईश्वर की ओर से सत्य में दनाढ्य बना है — अहम् के उन्नीची और अन्तराधिक सत्य होने के कारण का दिखावा करने के अन्तराधिक शिक्षाओं के सुमेल के बिना

ये लोगो के विषय में कहते थे—“ये सब लोग गणिका से भी कम हैं। कम से कम गणिका अपने बुरे कार्य को छिपाती तो नहीं। ये लोग दंड करने वाले व्यक्ति धार्मिक होने का दिखावा करते हैं जो उनके हृदय में हलाहल विष भरा है। ऐसे व्यक्ति पापों का उपार्जन करने के अलावा और क्या कर सकते हैं।” जैन शास्त्र में भी कहा गया है—

पूयण्ठठा जसोकामी, माण-सम्माणकामए,
वहुं पसवइ पावं, मायासल्लं च कुव्वई।

—दशवैकालिक

अर्थात्—जो पूजा, यश और सम्मान का अर्थी होता है वह अनेकानेक पापों का उपार्जन करता है और माया का जाल रचता है।

इसका तात्पर्य यही है कि मायावी साधक धर्म में गति नहीं कर सकता। क्योंकि माया वक्र गति वाली है, और धर्म सरल-सीधा है। धर्म में सरल हृदय वाले की ही हो सकती है। भगवान महावीर ने गौतम को निष्कपटता का परिणाम समझाया है—

“अज्जवयाए काउज्जुययं, भावज्जुययं,
भासुज्जुययं, अविस्वायणं जणयइ।”

—उत्तराध्ययन

अर्थात् निष्कपटता से काय की, भाव की और भाषा की सरलता उत्पन्न होती है। जहाँ सरलता है वहाँ किसी प्रकार का विस्वाद नहीं होता।

मन वचन और काय से सरल रहने वाला साधक ही इस लोक में हलाधनीय जीवन व्यतीत कर सकता है। तथा अपनी आत्मा को न ठगते हुए बाह्य एवं आभ्यंतर विशुद्ध धर्म का पालन कर मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ होता है।

जिज्ञासा—साधक का अंग ज्ञासा है जो उत्कठा भी कर जा सकता है। साधक का जीवन समझने की, आत्मा और परमात्मा के अन्तर्गत करने की अभिताषा होनी चाहिये। प्राप्ति कर सकता है। मह

जिज्ञासा के वि

सर्वे सब हृदय-मथन से

जिज्ञासा ही सत्य को पहचाना जाता है। जिज्ञासा पदार्थों में भिन्नता नहीं कर

धरती उन्वठा का त्याग कर देता है नो ज्ञान की दृष्टि से कोरा हो रह जाता है । कबीर के शब्दों में —

जिन हूँड़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पंठ ।

में बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बंठ ॥

दूर जाने के डर से, पानी में प्रवेश न करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार समुद्र में गहने वाले रत्नों को नहीं पा सकता, उसी प्रकार असफल हो जाने व डर से जो व्यक्ति सत्य को समझने का प्रयत्न नहीं करता वह जीवन और जगत के रहस्य को नहीं जान सकता, वह नाममात्र का साधक बनकर रह जाता है । जिज्ञासा बुद्धि को तीव्र बनाती है और सत्य का ज्ञान कराती है । एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है —

“Curiosity is one of the permanent and certain characteristics” — सेमुअल जान्सन

अर्थात्—जिज्ञासा तीव्र बुद्धि का एक स्थायी और निश्चित गुण है ।

जिज्ञासु साधक ही अपनी महत्वाकाक्षाओं को पूरी कर सकता है । महत्वाकाक्षा का अर्थ है, अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठने की इच्छा । ससार में बाई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में जाने की इच्छा न रखना हो । गरीब अमीर बनने की, मूर्ख विद्वान हो जाने की और बीमार जिन प्रकार स्वस्थ होने की आकाक्षा रखता है, उसी प्रकार साधना पथ-का पथिक भव-भ्रमण से मुक्त होने की महत्वाकाक्षा रखता है । किन्तु उसकी महत्वाकाक्षा तभी फलीभूत हो सकती है, जब वह अपनी साधना में, प्रयुक्त होने वाले साधनों के औचित्य और अनौचित्य को अपनी तीव्र जिज्ञासा से समझ ले । साधक को चाहिये कि वह आत्मा के स्वभाव का कर्म-बन्धन के गणों का तथा उन्हें धीण करने के अमोघ साधन रूप ज्ञान, दर्शन एवं योग के गम्भीर रूप का अध्ययन करे । यह सब जिज्ञासा से ही जाना और समझा जा सकता है । अगर साधक में वस्तु तत्त्व को समझने की उत्कठा और उत्साह नहीं होगा तो वह कभी भी साधना के सही मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकेगा । उदम्य उत्साह होने पर ही वह परम दुर्लभ मोक्ष-धाम की ओर, बढ़ता जा सकता है । उर्दू का एक गायर बुलबुल को उत्साह दिलाता हुआ कहता है —

न शाले तुल ही ऊँची है,

न दीवारे-चमन बुलबुल ।

तेरी हिम्मत की कोताही,

तेरी किस्मत की पस्ती है ।

शायर की यह उक्ति साधक के लिये भी लागू होती है। अगर साधक मे तीव्र उत्कठा और साहस है तो असख्य योजन की ऊँचाई पर लोक के अग्रभाग मे स्थित सिद्ध-स्थान को वह एक समय मात्र के काल मे ही प्राप्त कर सकता है। 'समय' का प्रमाण सभवतः आपको ज्ञान नही होगा। 'अनुयोग द्वार सूत्र' मे बताया गया है—एक शक्तिशाली नौजवान जुलाहा किसी जीर्ण वस्त्र को तेज झटके से विदीर्ण करे। उस समय वस्त्र का एक धागा टूटने मे जितनी देर लगती है उसमे ही असख्य समय बीत जाते हैं।

इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि समय कितना स्वल्प है। किन्तु साधक अपनी आत्मा की असीम शक्ति से एक समय मात्र के स्वल्प काल मे भी सिद्धिक्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। उच्च साधना के द्वारा वह इस जीवन मे भी अलौकिक शक्तियों का उपार्जन करके असंभव को संभव और अमाध्य को साध्य बना सकता है।

उच्चाभिलाषा :—उच्चाभिलाषा साधक का एक और विशेष गुण है। इसमे निरंतर ऊपर उठने का भाव निहित है। जिस आशा या कामना से प्रेरित होकर मनुष्य उचित अनुचित का विवेक त्यागकर भले और बुरे, मभी कर्म करने को उद्यत हो जाता है, वह उच्चाभिलाषा नही कही जा सकती। उच्चाभिलाषी का शक्ति-स्रोत आत्मिक है। आत्मा के अंदर से ही वह प्रवाहित होता है और आत्मा को निरंतर शक्तिशाली बनाता हुआ उसे लौकिक सुखो और दुखो से ऊँचा उठाकर लोकोत्तर या अक्षय सुख का भागी बनाता है।

उच्चाभिलाषी साधक का साध्य भी अत्यंत उच्च और दिव्य होता है। भौतिक सुख और ऐश्वर्य उसकी दृष्टि मे कोई महत्व नही रखते। सम्पूर्ण मन और आत्मा की शक्ति से वह ऊँचा उठना चाहता है और ऊँचाई मुक्ति-पद के अलावा और कुछ नही होती। उच्चाभिलाषा रखने वाले साधक की आत्मा सासारिक चिन्ताओ, उत्पीडनो और चिक्चिकाओं से मुक्त होने के लिये छटपटाती रहती है। उसके हृदय मे उन्मुक्ति की चाह इतनी प्रबल हो उठती है कि प्रतिक्षण उसका मन यही कहता है —

“कब रुचि सौं पीवं हग चातक,

बूँद अखयपद घन की।

कब शुभ ध्यान धरौं समता गहि,

करूँ न ममता मन की।

दुविधा कब जहै या मन की।

अर्थात्—न जाने कब वह समय आएगा जब मेरे नेत्र रूपी चातक अक्षय

पद रूप घन की अमृतमयी बूँदों का परम तृप्ति के साथ रसाम्बादन करेंगे ? कब आशा वह समय, जब मेरा मन निराशुन होकर मोक्ष-पद की प्राप्ति के लिये अहर्निश चिन्तनशील रहगा ? वह शुभ घटी कब आएगी, जब मेरी आत्मा में समता भाव जाग्रत होगा और मेरा चिन्तन आत्म-विमुक्ति की ओर अग्रसर होगा ? मुझे कब ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जब मेरे मन में शरीर के प्रति लेश मात्र की समता न रह जाएगी ।

ऐसी उच्च अभिलाषा को ही सजाये साधक अपनी साधना करता है । आशा जब बलवती होती है तो निराशा हृदय में नहीं फटक पाती । आशा उज्ज्वल धानोक है और निराशा मन का अन्धकार । जहाँ आत्मा की दक्षिण में विश्वास है और अपने साध्य के प्रति तन्मयता है तथा एकाग्रता है वहाँ निराशा का जागमग सम्भव नहीं होता । अंग्रेजी के कवि गोल्डस्मिथ ने आशा के विषय में बहुत सुन्दर विचार प्रकट किये हैं । कहा है —

Hope like glimmering taper's light
Adorns and cheers the way
And still the darker grows the night
Emits a brighter ray

अर्थात्—आशा लघु दीपक के उस शिलमिल प्रकाश की भाँति है जो मार्ग को अलग और आनन्दपूर्ण कर देता है । और ज्यों-ज्यों रात अधिकाधिक अँधेरी होती है, त्यों-त्यों उगने उज्ज्वलतर प्रकाश-किरणें फूटती हैं ।

बलवती आशा में हृदय बलवान होता है और पौरुष जागता है । आशा और निराशा के भावों में ही पता चलता है कि व्यक्ति में जीवन शक्ति है या नहीं । आशावान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का यथार्थ रूप देखता है, उसकी पूर्णता में विश्वास रखता है । निराशावादी उसी को एकान्ती दृष्टिकोण में देखता है और उसकी प्रत्येक वस्तु का यथार्थ रूप में देखता है । आशावादी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक विचार को तोड़ता है और उसी के प्रकाश में आगे बढ़ता है । निराशावादी जड़ता के अपकार में भटकता रहता है ।

उत्साहा में सजीवनी दक्षिण होती है । वह जीवन को जगाए रखती है और मनुष्य को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती रहती है । जिसकी जीवनी-दक्षिण शक्ति है वह उत्साह को बर्बाद नहीं होने देता । उत्साही साधक में विरोध भी उत्पन्न नहीं है । उत्साह और उन्नाभिनाषा ही साधक को साधन-विधि बना रखती है । जिसमें लिये हृदय में दृढ़ आशा होगी, उसी की प्राप्ति का हर निरन्तर भी होगा ।

हर क्षण उस के प्रति तन्मयता उत्पन्न करती है और तन्मयता में आत्म-

शायर की यह उक्ति साधक के लिये भी लागू होती है। अगर साधक मे तीव्र उत्कठा और साहस है तो असंख्य योजन की ऊँचाई पर लोक के अग्रभाग मे स्थित सिद्ध-स्थान को वह एक समय मात्र के काल मे ही प्राप्त कर सकता है। 'समय' का प्रमाण संभवतः आपको ज्ञात नहीं होगा। 'अनुयोग द्वार सूत्र' मे बताया गया है— एक शक्तिशाली नौजवान जुलाहा किसी जीर्ण वस्त्र को तेज झटके से विदीर्ण करे। उस समय वस्त्र का एक धागा टूटने मे जितनी देर लगती है उसमे ही असंख्य समय बीत जाते हैं।

इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि समय कितना स्वल्प है। किन्तु साधक अपनी आत्मा की असीम शक्ति से एक समय मात्र के स्वल्प काल मे भी सिद्धिक्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। उच्च साधना के द्वारा वह इस जीवन मे भी अलौकिक शक्तियों का उपार्जन करके असंभव को संभव और असाध्य को साध्य बना सकता है।

उच्चाभिलाषा :—उच्चाभिलाषा साधक का एक और विशेष गुण है। इसमे निरंतर ऊपर उठने का भाव निहित है। जिस आशा या कामना से प्रेरित होकर मनुष्य उचित अनुचित का विवेक त्यागकर भले और बुरे, सभी कर्म करने को उद्यत हो जाता है, वह उच्चाभिलाषा नहीं कही जा सकती। उच्चाभिलाषी का शक्ति-स्रोत आत्मिक है। आत्मा के अंदर से ही वह प्रवाहित होता है और आत्मा को निरंतर शक्तिशाली बनाता हुआ उसे लौकिक सुखों और दुखों से ऊँचा उठाकर लोकोत्तर या अक्षय सुख का भागी बनाता है।

उच्चाभिलाषी साधक का साध्य भी अत्यंत उच्च और दिव्य होता है। भौतिक सुख और ऐश्वर्य उसकी दृष्टि मे कोई महत्व नहीं रखते। सम्पूर्ण मन और आत्मा की शक्ति से वह ऊँचा उठना चाहता है और ऊँचाई मुक्ति-पद के अलावा और कुछ नहीं होती। उच्चाभिलाषा रखने वाले साधक की आत्मा सासारिक चिन्ताओं, उत्पीड़नों और चिक्चिकाओं से मुक्त होने के लिये छटपटाती रहती है। उसके हृदय मे उन्मुक्ति की चाह इतनी प्रबल हो उठती है कि प्रतिक्षण उसका मन यही कहता है —

“कब रुचि सौं पीवं दृग चातक,
बूँद अखयपद धन की।

कब शुभ ध्यान धरौं समता गहि,
करूं न ममता मन की।

दुविधा कब जहै या मन की।

अर्थात्—न जाने कब वह समय आएगा जब मेरे नेत्र रूपी चातक अक्षय

८

साधन

विश्वास का जन्म होता है। इतिहास ऐसे महापुरुषों की कीर्तिगाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने महान् विपत्तियों और कठिनाइयों की घड़ियों को आत्म-विश्वास के द्वारा ही पार किया है। केवल आत्म-विश्वास और दृढ़ आशा के बल पर ही उन्होंने अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया है।

प्रत्येक साधक ऊपर उठ सकता है, अपने लक्ष्य को निकट ला सकता है, प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता इतनी ही है कि वह यह मूल जाय कि वह तुच्छ है, अपदार्थ है और पंगु है, कुछ कर नहीं सकता। निराशा का बीज अत्यन्त घातक होता है। उसके वृश्चिकदंश से आत्मा को वचाना आवश्यक है अन्यथा यह साधक की समस्त आत्म-शक्तियों का नाश कर देगा। निराशा चेतना के स्थान पर जड़ता और निश्चेष्टता की प्रतिष्ठा करती है तथा अध्यात्म भाव पर दुर्दिन की तरह छा जाती है।

जिस साधक की आत्मा में उच्चाभिलाषा नहीं है, वह कभी भी सासारिक प्रपञ्चों से ऊपर उठकर आत्मानन्द में रमण नहीं कर सकता। उच्चाभिलाषा प्रच्छन्न आत्मिक शक्तियों के द्वार खोल देती है और आत्मा की उन अलौकिक शक्तियों के द्वारा साधक लौकिक जगत के आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में उच्चाभिलाषा विजडित, शृंखलाबद्ध आत्मा की मुक्ति दिलाने वाली है। आत्मा में जो प्रकाश, आनन्द और प्राण-शक्ति है वह इसी कारण है।

जब तक साधक अपने अन्तर में ससार से मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा नहीं जगा लेता तब तक वह संकल्प और विकल्प की वृत्तरिणी में डूबता उतराता रहता है। और नाना प्रकार के विकल्पों में फंसा रहता है। विकल्प शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे—कामभोगचिन्तन एक अशुभ विकल्प है और पुण्य रूप धर्म शुभ विकल्प। कामभोग की आसक्ति के विकल्प को नष्ट करने के लिये सयम-अलोभ रूप धर्म साधना करना आवश्यक है। अर्थात् अशुभ विकल्प को दूर करने के लिये शुभ विकल्प उत्तम है किन्तु निर्विकल्प अवस्था उससे भी बढ़कर, अत्युत्तम और प्रधान साध्य है। जिस क्षण साधक विकल्पों से मुक्त हो जाएगा, उसी क्षण उसे आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और फिर परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी ?

परन्तु यह स्थिति तभी आएगी जब साधक आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की उच्चाभिलाषा लेकर साधना पथ पर बढ़ेगा और साध्य की प्राप्ति होने तक समय मात्र का भी विराम नहीं लेगा।

प्रत्येक ज्ञान पिपासु शिष्य, जो विनम्र बनकर गुरु के पास आता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। गुरु किसी की जाति और कुल का विचार नहीं करता। वह केवल एक बात जो देखता है, वह है लगन। शुक्राचार्य ने शत्रुओं की ओर से आए हुए कच को भी सजीवनी विद्या दे दी थी। वह इसलिये कि कच अत्यन्त विनय पूर्ण भाव से उनके पास आया था।

भक्ति और लगन लेकर जो शिष्य गुरु के पास जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, उनसे कुछ लेकर ही लौटता है। जिस प्रकार भ्रमर अधीर होकर पुष्प के पास जाता है और उसका रस पीते-पीते तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार सत् शिष्य गुरु के पास जाना है और उन्हें खाली करने के लिये व्याकुल रहता है। लेकिन गुरु को वह तभी खाली कर सकता है जब वह स्वयं खाली होकर उनके पास जाए। सरल और नम्र हृदय से ही वह गुरु से ज्ञान उपलब्ध कर सकता है। नम्रता ज्ञान का सच्चा आरम्भ है। कुएं के अपार पानी में जिस प्रकार वरतन झुकने पर ही पानी ले सकता है, उसी प्रकार ज्ञान-सागर गुरु के सामने भी शिष्य झुका पर ही ज्ञान ग्रहण कर सकता है। और उस ज्ञान से अपनी सुलक्षित साधना का प्रारम्भ कर सकता है। गुरु ही साधना का सर्व प्रथम साधन है, बिना उसकी सहायता के ज्ञान-प्राप्ति और फिर साधना का होना संभव नहीं है।

गुरु की महिमा को हमारे भारत ने जितना समझा है उतना निश्चय ही किसी अन्य देश ने नहीं। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है —

एतद्देशप्रसूतस्य

सकाशादग्रजन्मनः ।

स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः ।

—मनु

अर्थात्—इसी देश के अग्रजन्मा गुरुओं से उपदेश ग्रहण करके ससार के अन्य देशों के निवासी अपना आचार सुधारा करते थे।

भारतीय मस्कृति में गुरु को ऐसा-जहाज माना गया है, जो संसार-सागर में डूबते हुए प्राणियों को पार लगा देता है। चर्म-चक्षुओं से मानव इस ससार को देख सकता है किन्तु आत्मा में विद्यमान चिन्दानन्द को जिन ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है, उन्हें गुरु के सिवाय और कोई नहीं खोल सकता। गुरु ही अज्ञान रूपी निम्बिर से अवे हुए व्यक्ति के नेत्रों को ज्ञानाजन के द्वारा ज्योति पूर्ण बनाता है। गुरु नानक ने इसीलिये कहा है —

सतगुरु दा दुआर न मिलदा मर-मर के ।

सतगुरु जे दयालू जेडे बड़े किरपालू,

तर जानगे भाइयो भगती कर करके ।

सतगुरु पिगा जो पाइया फेर कमियां न काइयां,

लेना ले लो हिलोरे मन भर-भर के,

सतगुरु दा दुआर न मिलदा मर-मर के ।

कवि कहता है—भाइयो ! सतगुरु का पता पाना अत्यन्त कठिन है । लाख कोशिश करने पर भी, वर्षों खोजने पर भी, सच्चे गुरु का द्वार नहीं मिलता है । किन्तु अगर भाग्यवश मिल जाता है तो उनके चरणों में रहकर और शुद्ध भक्ति के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट कर हम भव-समुद्र पार कर सकते हैं, सच्चे गुरु के मिल जाने पर फिर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती । हम जी भर कर उनसे लाभ उठा सकते हैं और मुक्ति मार्ग पर बढ़ सकते हैं ।

गुरु बाहर से कुछ उडेल नहीं देता वरन् मनुष्य की आत्मा में जो ज्ञान बीज रूप में रहता है उसी को विकसित करने में सहायक बनता है और वह सहायता, जो गुरु कृपा करके प्रदान करता है, मनुष्य को परम उच्चपद की प्राप्ति में सहायक बनती है । गुरु के प्रति साधक की असीम श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये । उसे समझना चाहिये कि जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है और इससे सिद्ध होता है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं । शर्त यही है कि वह सच्चा गुरु हो । ऐसा गुरु विरला ही मिलता है । चाणक्य ने कहा है :—

“गुरवो विरलाः संति शिष्यसंतापहारकाः ।

गुरवः सुलभाः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ॥”

अर्थात्—ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं जो अपने शिष्यों के कपाय-जनित कष्टों को और जन्म-मरण रूप संताप को मिटाने में प्रेरणा और मार्ग-दर्शन प्रदान करते हों । हाँ शिष्यों के वित्त (धन) का अपहरण करने वाले गुरु गली-गली भटकते हैं ।

आजकल ऐसे गुरुओं का मिलना दुष्कर हो रहा है । मनुष्य पहचान भी नहीं पाता कि मोक्ष-मार्ग को बताने वाले सच्चे पथ-प्रदर्शक कौन हैं ? परिणाम यह होता है कि साधक वाक्चानुर्य तथा बाह्य आडम्बर के घोसे में आकर गलत पुद्गलों का महारा ले लेता है और कर्म-बधनों को काटने के स्थान पर नये-नये

सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय भी आवश्यक और अनिवार्य है। हमारे भारत में आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने के लिये सत्साहित्य का अक्षय कोष विद्यमान है और इसीलिये भारत आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से सब देशों का सिरमोर कहलाता रहा है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है :—

अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है।

सुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।

प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त-वृत्ति का परिवायक होता है। जिस देश का जैसा साहित्य होगा वैसी ही वहाँ के मनुष्यों की मनोवृत्ति होगी। पुस्तकें ही वे विश्वस्त दर्पण हैं जो संतों और वीरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती है। एक पाश्चात्य विचारक ने भी पुस्तकों का बड़ा महत्त्व माना है। कहा है :—

“Books are light houses erected in the great sea of time”

अर्थात्—पुस्तकें प्रकाशगृह हैं जो समय के विशाल समुद्र में खड़ी की गई हैं।

इतिहास इस बात को साक्षी है कि समय-समय पर राष्ट्र नष्ट हुए हैं, समाज नष्ट हुए हैं, वंश और कुल नष्ट होते रहे हैं किन्तु साहित्य का नाश नहीं हुआ और न कभी हो सकता है। आज भी हमारे प्राचीनतम आगम, वेद, उपनिषद्, दर्शन-शास्त्र आदि ग्रंथ ससार को चमत्कृत करते हुए मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। न केवल भारतीय विद्वान् अपितु पाश्चात्य विद्वान् भी इनकी श्रेष्ठता के सम्मुख नतमस्तक हुए हैं। अनेक ज्ञान-पिपासु विभिन्न देशों से आकर भारतीय विद्यापीठों में धर्मग्रन्थों का अध्ययन करते थे। भारत के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय से अनेकों ज्ञानार्थियों ने ज्ञानार्जन किया और दूरस्थ देशों में जाकर उसका प्रचार भी किया।

कहने का आशय यही है कि मनुष्य को नियमित रूप से सद्ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये। अगर थोड़ा-सा भी समय व्यक्ति अध्ययन अथवा स्वाध्याय के लिये प्रतिदिन नियत करले तो उसके बल पर वह उच्चकोटि का विद्वान् बन सकता है।

बरमौण्ट (अमेरिका) में एक मोची था। नाम था चार्ल्ससी फ्रास्ट। उसने अपने कार्य के व्यस्त घंटों में से प्रतिदिन एक घण्टा बचाकर दस वर्ष तक नियमपूर्वक गणित का अध्ययन किया। केवल एक घंटा अध्ययन करके ही वह दस वर्ष में उच्चकोटि का गणितज्ञ बन गया। प्राचीन ऋषियों और

मत मतान्तरो के झझट में नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शुद्ध और दूरदर्शी हो जाती है। आध्यात्मिक ग्रन्थों और ज्ञान के अक्षय-कोष, शास्त्रों का अध्ययन और मनन करने से आत्मा निर्मल बनती हुई अनासक्त अवस्था को प्राप्त होती है। हमारे आचार्यों ने कहा है —“सर्वस्य लोचनं शास्त्रं।” प्राणी मात्र की सर्वश्रेष्ठ आँख सात्विक ग्रन्थ-शास्त्र ही हैं। क्योंकि शास्त्रों से विश्व की तीनों काल की घटनाओं को जाना जा सकता है।

जहाँ सद्ग्रन्थों का अध्ययन होता है, वहाँ से लोभ, मोह, भ्रम और भय स्वतः ही भाग जाने हैं। मनुष्य जितना अधिक अध्ययन करेगा उतना ही विकार रहित होता चला जाएगा। स्वामी शिवानन्द जी ने एक स्थान पर लिखा है —

“सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि है। उनके अध्ययन से सब चिन्ताएँ मिट जाती हैं। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है।”

कौसा साहित्य पढ़ा जाये?—प्रत्येक मनुष्य को और साधक को अध्ययन अथवा स्वाध्याय प्रारम्भ करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिये कि हम कैसे ग्रन्थों का अध्ययन करें? अनार्ष, अश्लील और सिर्फ कुछ समय तक मनोरंजन प्रदान करने वाली पुस्तकों, उपन्यासों और नाटकों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। इनसे मनुष्य का कल्याण नहीं होता, अपितु आत्मा का पतन होता है। कुसाहित्य पढ़ना और विष-पान करना दोनों ही समान हैं। एक शरीर को निष्क्रिय बनाता है और दूसरा आत्मा को।

साहित्य वहीं पढ़ा जाना चाहिये जिससे मनुष्य के विचार और आचार दोनों पर ही अच्छा प्रभाव पड़े। उत्तम विचार आचार को भी उत्तम बना देते हैं। कहा भी है —

“Great thoughts reduced to practice become great acts”

— हैजलिट

अर्थात्—महान विचार कार्य रूप में परिणत होने पर महान कर्म बन जाते हैं।

जिस प्रकार प्रकाश और प्रताप दोनों सूर्य के गुण हैं उसी प्रकार सिद्धांत और क्रियाशीलता, ज्ञान और आचरण अथवा विचार और प्रयोग, सत्साहित्य के पठन और सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय के गुण हैं। साधक की साधना में विचार और आचार दोनों ही समान रूप से सहायक होते हैं। बिना विचार के आचार अधूरा और शक्तिहीन होता है, तथा बिना आचार के विचार जीवनहीन साबित

स्वस्थ शरीर—स्वस्थ शरीर साधक की साधना के लिये तीसरा साधन है। जिस प्रकार सच्चे गुरु और सत्साहित्य साधना में सहायक होते हैं उसी प्रकार स्वस्थ शरीर भी साधना के लिये परमावश्यक है। कहा भी गया है—

“धर्मार्थिकाममोक्षाणाम् मूलमुक्तं कलेवरम्।”

—धर्म कल्पद्रुम

अर्थात्—धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह शरीर ही है।

यह शरीर वस्तुतः आत्मा का परिच्छद अर्थात् पोशाक है। हमारी चैतन्य शक्ति का आवरण है, और उसको क्रियात्मक रूप देने का साधन भी है। इस दृश्य शरीर के भीतर मन की अद्भुत अदृश्य शक्तियाँ, प्राण शक्ति का अदृष्ट एव सनातन प्रवाह तथा आत्म-शक्ति की अमर प्रेरणाएँ भरी हुई हैं। इसलिये इसे स्वस्थ रखने से ही साधक अपनी सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति का अनुभव कर सकना है।

प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यंत्र प्रदान किया है, वह इतना आश्चर्य-जनक और शक्तिशाली है कि ससार का कोई भी दूसरा यंत्र उसकी तुलना में नहीं ठहर सकता। अगर हम इसे पूर्ण स्वस्थ रखकर इसकी सहायता से आत्मोत्थान का प्रयत्न करें तो निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल हो सके हैं। इसी शरीर-यंत्र और उसके अंदर छिपी हुई मन शक्ति पर नियंत्रण रखकर योगी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने हृदय की क्रिया को रोक लेते हैं, रक्त प्रवाहिनी धमनियाँ को नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ काल तक श्वास-क्रिया बंद करके भी जीवित रह जाते हैं। यह शक्ति स्वस्थ शरीर में ही रह सकती है।

मन और शरीर का स्वाभाविक विकास और नियत कार्य करने की शक्ति का नाम ही स्वास्थ्य है। मनुष्य अपने कार्य के लिये चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न चुने, चाहे किसी भी मिद्धान्त का अनुयायी क्यों न हो, स्वास्थ्य उसके लिये प्रत्येक अवस्था में सहायक है। जीवन की सफलता स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर है। अस्वस्थ शरीर और उसमें रहने वाला अस्वस्थ मन दोनों ही मनुष्य की आत्मा को पगु बनाते हैं। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। अंग्रेजी में एक कहावत प्रचलित है :—

“Sound mind in a sound body”

अर्थात्—स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है।

अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रखना सबके लिये आसान कार्य नहीं है।

स्वस्थ शरीर—स्वस्थ शरीर साधक की साधना के लिये तीसरा साधन है। जिस प्रकार सच्चे गुरु और सत्साहित्य साधना में सहायक होते हैं उसी प्रकार स्वस्थ शरीर भी साधना के लिये परमावश्यक है। कहा भी गया है —

“धर्मार्थकाममोक्षाणाम् मूलमुक्तं कलेवरम् ।”

—धर्म कल्पद्रुम

अर्थात्—धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह शरीर ही है।

यह शरीर वस्तुतः आत्मा का परिच्छद अर्थात् पोशाक है। हमारी चैतन्य शक्ति का आवरण है, और उसको क्रियात्मक रूप देने का साधन भी है। इस दृश्य शरीर के भीतर मन की अदृश्य शक्तियाँ, प्राण शक्ति का अटूट एवं सनातन प्रवाह तथा आत्म-शक्ति की अमर प्रेरणाएँ भरी हुई हैं। इसलिये इसे स्वस्थ रखने से ही साधक अपनी सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति का अनुभव कर सकना है।

प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यन्त्र प्रदान किया है, वह इतना आश्चर्य-जनक और शक्तिशाली है कि ससार का कोई भी दूसरा यन्त्र उसकी तुलना में नहीं टहर सकता। अगर हम इसे पूर्ण स्वस्थ रखकर इसकी सहायता से आत्मोत्थान का प्रयत्न करें तो निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल हो सके हैं। इसी शरीर-यन्त्र और उसके अदर छिपी हुई मन-शक्ति पर नियन्त्रण रखकर योगी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने हृदय की क्रिया को रोक लेते हैं, रक्त प्रवाहिनी धमनियाँ को नियन्त्रित कर सकते हैं और कुछ काल तक श्वास-क्रिया बंद करके भी जीवित रह जाते हैं। यह शक्ति स्वस्थ शरीर में ही रह सकती है।

मन और शरीर का स्वाभाविक विकास और नियत कार्य करने की शक्ति का नाम ही स्वास्थ्य है। मनुष्य अपने कार्य के लिये चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न चुने, चाहे किसी भी मिद्धान्त का अनुयायी क्यों न हो, स्वास्थ्य उसके लिये प्रत्येक अवस्था में सहायक है। जीवन की सफलता स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर है। अस्वस्थ शरीर और उसमें रहने वाला अस्वस्थ मन दोनों ही मनुष्य की आत्मा को पगु बनाते हैं। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। अंग्रेजी में एक कहावत प्रचलित है :—

“Sound mind in a sound body”

अर्थात्—स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है।

अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रखना सबके लिये आसान कार्य नहीं है।

कहा जा सकता है कि आत्मिक गुणों के साथ शरीर की स्वस्थता का क्या संबंध है ? उसका उत्तर यही है कि स्वस्थ शरीर के बिना धर्माचरण नहीं किया जा सकता —

“शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् ।”

शरीर धर्मसाधना करने के लिये प्रधान साधन है । इस साधन के बिना साधना नहीं की जा सकती । जिस प्रकार शल्यचिकित्सक को शल्य क्रिया करने के लिये अपने औजार भली-भांति तैयार करके रखने पड़ते हैं, होशियार चित्रकार को अच्छे रंग और कूचियाँ चित्र बनाने के लिये आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार साधक को साधना करने के लिये अपने शरीर को स्वस्थ रखना होता है । अन्यथा उसके हृदय में चाहे जितनी धर्म-भावना हो पर धर्म करने के साधन, शरीर के स्वस्थ न होने से वह अपनी भावना को मूर्त-रूप नहीं दे सकता । इसलिये शरीर की अवज्ञा करना और इसे तुच्छ समझना बड़ी भारी भूल है । मनुष्य को इसके संरक्षण का और इसे स्वस्थ रखने का ध्यान रखना चाहिये । एक अंग्रेज विद्वान् ने कहा है —

“Use three physicians—First doctor quiet, then doctor merry mind and then doctor diet ”

अर्थात्—स्वास्थ्य संरक्षण के लिये तीन डॉक्टरों का सदैव उपयोग करना चाहिये — प्रथम मन की शांति, दूसरे चित्त की प्रसन्नता और तीसरे सात्विक पथ्य भोजन ।

चाहे जैसी परिस्थिति क्यों न हो, उसमें भी मन को शान्त रखना, आपत्ति के समय चित्त को प्रसन्न रखना तथा संयम पूर्वक सात्विक पथ्याहार करना, ये तीनों शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिमय बनाते हैं । और शारीरिक स्वास्थ्य के ठीक होने से मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है ।

मनुष्य को सदा स्मरण रखना चाहिये कि शरीर और मन की अपार शक्ति हमें जीवन के उच्च आदर्शों की सिद्धि के लिये प्राप्त हुई है, वृथा नष्ट करने या अपव्यय करने के लिये नहीं । अस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई महत् कार्य नहीं कर सकता । वह लम्बी चौड़ी कल्पनाएँ करता है, पर कुछ कर नहीं पाता । उत्साह और उमंग के अभाव में वह भूल जाता है कि —

जिन्दगी केवल न जीने का बहाना,
जिन्दगी केवल न रसों का खजाना ।
जिन्दगी, सिन्दूर है पूरब दिशा का,
जिन्दगी का काम है सूरज उगाना ।

जिसे जीवन में कुछ करना है, उसे जीवन के महत्व को समझना चाहिये, अपने पौरुष को जगाना चाहिये और अत्यन्त दुर्लभ मानव जीवन का लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। मनुष्य शरीर लाचारी का जीवन विताने के लिये नहीं मिला है, वह मिला है, पौरुष से दीप्त, शक्ति और ओज से परिपूर्ण, शांतिमय जीवन विताने हुए अक्षय आनन्द की प्राप्ति करने के लिये। हमारे आचार्यों ने पुकार-पुकार कर कहा है—“मानव ! तुम जीवितो की तरह जिओ, समस्त प्राण-शक्ति के साथ जिओ, मृत्यु के बंधनो को छिन्न-भिन्न करके जिओ। प्राण-हीन ककाल की तरह मत जिओ।” उपनिषद् में कहा है —

“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।”

बलहीन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वल सदा निराशा के गर्त में पड़े रहते हैं। आत्मा की अलौकिक शक्तियों के प्रति उन्हें विश्वास नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की प्राण-शक्ति सदा मूर्च्छितावस्था में रहती है और पौरुष की उपासना का भूखा जीवन का देवता पुकार-पुकार कर थक जाता है। हीनता और अकर्मण्यता के मिथ्या विश्वास से ग्रस्त होकर सूर्य के समान प्रचण्ड आत्मशक्ति भी निराशा के घोर तिमिरावरण से आच्छादित बनी रहती है और मानव अनिश्चय, अस्पष्ट एवं भ्रमात्मक विचारों की शृंखला में पड़ा हुआ शिथिल और प्राणहीन जीवन बिताता चला जाता है। किन्तु इसके लिये प्राणी को भारी पश्चात्ताप तब करना पड़ता है, जब काल आकर उसके कान में चुपके से कहता है —

तुम साफ लड़ाई हार चुके,
अब चलने में मत देर करो।
गढ़ टूटा लश्कर भाग चुका,
अब तनका अपने ढेर करो।
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई,
घोड़े पर जीन धरो बाबा !
अब मौत नकारा बाज चुका,
चलने की फिफ्र करो बाबा !

कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएँ एक-एक कर सामने आती हैं। समय की धुध उन पर से हट जाती है। इसीलिये उस समय मनुष्य को अपने बिताए हुए सम्पूर्ण जीवन की सार्थकता और असार्थकता का ध्यान आता है।

यह बात कुछ महत्व नहीं रखती कि आदमी मरता क्यों है ? महत्व की बात तो यह होती है कि वह जिया कैसे ? उसने अपने जीवन काल में मानव

शरीर का वास्तविक लाभ उठाया या नहीं ? जो इसका लाभ उठा लेते हैं उनके लिये मृत्यु दुखदायी नहीं होती, वरन् प्रभु का निमंत्रण मालूम होती है, जो उन्हें पुनः नया जीवन, नया साहस, नया आनन्द, नई शक्ति और नई शांति प्रदान करने वाला है ।

बंधुओ ! आशा है आपने साधक की साधना में मुख्य रूप से सहायक मानव-शरीर का महत्व भली-भांति समझ लिया होगा । और यह भी समझ लिया होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, जो अपनी समयित साधना के द्वारा आत्मा को ऊँचाई के शिखर पर ले जाता है । स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और इनसे पुष्ट होने वाली स्वस्थ बुद्धि ही साधक की साधना को अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकती है ।

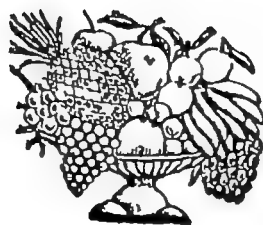
आज हमने साधक और उसकी साधना में सहायक साधनों के विषय में विचार किया है । अब समय काफी हो चुका है अतः कल इसी समय साधक की साधना कैसी हो ? तथा उसकी साधना का लक्ष्य क्या हो ? इस पर विचार करेंगे । इति ।

साध्य उच्च हो, साधन पवित्र हों और साधक दृढ निष्ठावान् हो, तो फिर कोई कारण नहीं कि साधना में तेज न निखरे और सिद्धि का द्वार न खुले ।

.....वास्तव में इन तीनों का सुमेल ही सच्ची साधना और फलवती साधना है ।

—उपाध्याय अमरमुनि

साधना

महानुभावो !

अपको बताया जा चुका है कि साधक में क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिये, और उसे अपनी साधना के लिये कौन-कौन से साधन अपनाने चाहिये ? आज हम विचार करेंगे कि साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिये ?

प्रत्येक साधक को यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि यद्यपि आत्मा अमर है, किन्तु यह जीवन अमर नहीं है । कभी भी और किसी क्षण भी यह समाप्त हो सकता है । इसीलिये समय रहते इसका जितना भी अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सके, कर लेना चाहिये । कोई भी कार्य कल के लिये छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है । हम सदैव देखते हैं, क्षण भर पहले जो प्राणी हास्य-विनोद में निमग्न रहता है, अगले क्षण ही हृदय का स्पन्दन अवरुद्ध होते ही मृमि पर लुढ़क जाता है —

अद्यैव हसितं गीतं पठितं यं शरीरिभिः ।

अद्यैव तेन दृश्यन्ते कष्टकालस्य चेष्टितम् ॥

अर्थात्—अभी कुछ समय पहले जो प्राणी हँस रहे थे, मधुर गान गा रहे थे, उत्तम पदों का पाठ कर रहे थे, वे अभी-अभी दिखाई नहीं पड़ते—उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता। काल की क्रीड़ा कंसी कण्टकर है।

ऐसे अनित्य, अध्रुव, अस्थायी और क्षणभंगुर जीवन को पाकर भी अगर व्यक्ति इसे सफल बनाने के लिये धर्म-क्रिया नहीं करता, तप और साधना नहीं करता तो उसका मानव जीवन पाना व्यर्थ हो जाता है। अगणित मनोरथों का सेवन करते हुए और कर्मों के नाश के प्रयत्नों को कल पर छोड़ते हुए अज्ञानी पुरुष बैठा रहता है। परिणाम यह होता है कि कल कभी नहीं आता और काल आ जाता है। उस समय एक क्षण भर भी अधिक जीवित रहने की शक्ति कोटि उपाय करने पर भी प्राणी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी है —

“नो शक्तास्त्रुटितंसुरासुरनरा. सन्धातुमायुर्बलम् ।”

—वह्मनन्द

अर्थात् — दूटे हुए आयुष्य को जोड़ने में न तो देवता और न दानव तथा न कोई मनुष्य-प्राणी भी समर्थ हो सकता है।

अतएव विवेकमूषित भव्य प्राणी का कर्तव्य है कि वह मृत्यु को ध्रुव, अनिवार्य और अनियत समझकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिये कटिबद्ध हो जाए और पुन-पुन जन्म-मरण के चक्र में न पिसने की आकांक्षा रखते हुए, अक्षयलोक की प्राप्ति के लिये अखण्ड साधना करे। ऐसी साधना के लिये क्या आवश्यक है? अब हमें यही देखना है।

दृढ सकल्प—अव्याबाध सुख के इच्छुक साधक को दृढ संकल्प सहित साधना-पथ पर कदम रखना चाहिये। विचारों में अनिश्चितता होने से मनुष्य का जीवन अस्त-व्यस्त और लक्ष्यहीन हो जाता है। भावनाओं का अन्तर्द्वन्द्व उसके व्यक्तित्व को असयत बनाकर खड-खड कर देता है। वह निर्णय ही नहीं कर पाता कि क्या करे और क्या न करे, परिणामतः कुछ भी नहीं कर पाता। फ्रांस के महान् लेखक विक्टर ह्यूगो ने कहा है —

“People do not lack strength, they lack will.”

अर्थात्—साधारणतया लोगो में शक्ति का नहीं, वस्तुतः सकल्प का अभाव होता है, जिसके कारण वे कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते।

महान् कार्य करने के लिये अथवा जीवन को ऊँचा उठाने के लिये मनुष्य की अपनी शक्ति और दृढ सकल्प ही कारगर हो सकता है। बिना स्वतः की इच्छा शक्ति के ससार की अन्य कोई भी शक्ति उसकी आत्मा को उन्नत

बनाने में सहायक नहीं हो सकती और जो ऐसा करने जाता है उसकी दशा त्रिशकु जैसी होती है ।

पौराणिक समय में राजा त्रिशकु एक अन्यायी और महा अत्याचारी राजा के नाम से विख्यात था । राजमद में चूर होकर उसने विचार किया कि ससार के समस्त प्राणी इस देह को छोड़कर स्वर्ग जाते हैं किन्तु मैं तो सदेह स्वर्ग जाऊँगा ।

अपनी इस आकाक्षा की पूर्ति के लिये उसने अपने राज्य के समस्त ऋषि-मुनियों, एवं तपस्वियों को एकत्रित किया और उनके समक्ष अपनी यह अभिलाषा प्रकट की ।

सुनकर सब चकित रह गए और बोले—“राजन् । आप स्वर्ग अवश्य जा सकते हैं लेकिन सशरीर नहीं । शरीर को तो यही छोड़कर जाना होगा ।, किन्तु एकत्र तपस्वियों में महर्षि विश्वामित्र भी थे । उन्होंने राजा से कहा—“आप निराश न हो, मैं आपको सदेह स्वर्ग भेज दूँगा ।”

वैदिक पुराणों में कहा जाता है कि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा त्रिशकु को पृथ्वी से ऊपर उठाकर स्वर्ग की ओर रवाना कर दिया । यह देखकर देवलोक में खलबली मच गई । देवतागण सोचने लगे कि यह अत्याचारी राजा अगर स्वर्ग में आ जाएगा तो स्वर्ग को भी नरक बना देगा । आखिर सब देव निश्चय कर इकट्ठे हुए और उन्होंने त्रिशंकु को पुनः पृथ्वी की ओर धकेल दिया ।

त्रिशंकु ने धबकाकर विश्वामित्र को पुकारा और कहा—“ऋषिराज । देवगण मुझे स्वर्ग में नहीं आने दे रहे हैं, धक्के दे देकर धकेल रहे हैं ।”

विश्वामित्र ने यह देखा, किन्तु सहसा ही उनके मुँह से निकल पड़ा—“बस, वही ठहर जा ।” विश्वामित्र के मुँह से वचन निकले ही थे कि एक अद्भुत घटना घट गई । राजा त्रिशंकु अघर में ही लटका रह गया । न स्वर्ग में ही पहुँच सका और न ही मर्त्यलोक में उतर पाया ।

कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा ऊँची उठ सकती है, अपनी करनी और शक्ति के बल पर । आत्मा परमात्मा बन सकती है अपनी साधना के बल पर । उधार ली हुई महत्ता उसके किसी काम नहीं आ सकती । मनुष्य के लिये कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, किन्तु उसके लिये अपने ही सकल्प बल से प्रयत्न करना चाहिये । अन्यथा हालत त्रिशंकु के जैसी हो सकती है । देह को न छोड़ने के लालच ने उसे कहीं का न रखा । प्रत्येक मनुष्य को इससे शिक्षा लेना चाहिये और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा मन को ससार के समस्त

नश्वर और भौतिक पदार्थों के प्रलोभन से बचाना चाहिये। गाँधीजी ने एक स्थान पर लिखा है —

An abiding vow is like a fortress affording protections against, dangerous temptations. It cures one of weakness and vacillation.

अर्थात् दृढ सकल्प एक गढ़ के समान है जो भयकर प्रलोभनों से हमको बचाता है, दुर्बल और डाँवाडोल होने से हमारी रक्षा करता है।

जिम व्यक्ति के हृदय में सच्ची लगन और विचारों में दृढ सकल्प होता है, वह अपनी प्रच्छन्न शक्तियों का विकास करके अपने जीवन को ऊँचा उठा सकता है। मानव जैसा विचार करता है, वैसा ही बनता है। कुछ लोग समझते हैं कि जब तक हम कोई बुरा कर्म नहीं करते तब तक मन में दूषित विचार आ जाय तो भी कोई विशेष हानि नहीं। यह धारणा गलत है। प्रत्येक विचार, जो मन में उदय होता है, विद्युत् के समान प्रचण्ड शक्ति रखता है। स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा है —

“अगर कोई मनुष्य गुफा में रहे, वही पर उच्च विचार करे और विचार करता हुआ ही मर जाय तो वे विचार कुछ समय पश्चात् गुफा की दीवारें फाड़कर बाहर निकलेंगे और सब जगह छा जाएँगे तथा अंत में सारे मानव समाज को प्रभावित कर देंगे।”

कहने का तात्पर्य यही है कि विचारों में अद्भुत शक्ति है अतः दृढ सकल्प पूर्वक अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिये। विचारों की महत्ता के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि —

“Guard well they thoughts, our thoughts are heard in Heaven”
—श्रीमती स्वेटशीन

अर्थात्—अपने विचारों की अच्छी तरह रक्षा करो, क्योंकि विचार स्वर्ग में सुने जाते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने विचारों की जिस प्रचण्ड शक्ति का परिचय दिया है, श्रीमती स्वेटशीन का कथन भी उसकी पुष्टि करता है। वास्तव में ही विचार महान्शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। ऊँचे विचार शाश्वत होते हैं, वे किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बाँधे जा सकते और उनके हृदय से प्रसृत हो जाने पर उन्हें कार्य रूप में परिणत होने से नहीं रोका जा सकता :—

“Thought finds its way into action.”

अर्थात्—विचार स्वयं ही कार्य में परिणत होने के लिये मार्ग ढूँढ़ लेता है।

इसलिये मनुष्य यदि कोई भी क्षुद्र विचार अपने मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन को दुर्बल करता है और हीन कार्यों की ओर अपने को प्रवृत्त करने का बीज बोना है बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के जीवन को विषाक्त करने का अपराध भी करता है। मनुष्य विचारों से एक क्षण भी रिक्त नहीं रह सकता। वह प्रतिदिन अपने मस्तिष्क के चेतना-केन्द्र से अगणित विचार तरंगों बाहर भेजता है और ग्रहण भी करता है। इससे ही हम उस हानि का कुछ अनुमान कर सकते हैं जो हीन, दुर्बल अस्वस्थ और अकल्याणकर विचारों वाला पुरुष अपनी और समग्र विश्व की करता है। इस विश्लेषण से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अगर व्यक्ति उत्तम विचार करे तो वह अपना तथा दूसरों का कितना कल्याण-साधन कर सकता है।

जो साधक अपने विचारों के स्रोत पर नियंत्रण रख सकता है, वह अपने मनोवेगों पर भी शासन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने सकल्प के सहारे अपनी विपुल आत्मशक्ति को प्रत्यक्ष कर सकता है। उसमें सोई हुई असीम शक्तियाँ जाग उठती हैं। और वह प्रत्येक उच्च कार्य को, उच्च प्रकार की साधना को करने में सक्षम हो सकता है।

श्रेष्ठ मकल्प से शरीर के समस्त जीव-कोष्ठक दृढ एवं शक्तिमान् होते हैं, धारणा शक्ति सजीव होती है। यद्यपि विचार और सकल्प मोनव की दृष्टि से अदृश्य होते हैं, परन्तु उनकी अद्भुत शक्ति को सबने स्वीकार किया है। अमेरिका और यूरोप के अनेक डॉक्टरों ने अपनी दृढ सकल्प-शक्ति से मानसिक एवं स्नायविक रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। वास्तव में ही विचारों को दृढ करके, संगठित करके मनुष्य सकल्पबल से अपनी वृद्धावस्था को युवावस्था में भी बदल सकता है। हम प्रायः देखते हैं कि योगीजन अपने योगबल से काफी समय तक अपने स्नायु संचार को रोक देते हैं, कई-कई दिन तक अपनी प्राण-शक्ति को नियंत्रित करके कब्र में दबाए हुए शव के समान जमीन के अन्दर ध्यान मुद्रा में बैठे रह जाते हैं। वह किस प्रकार? अपनी अदृष्ट सकल्प शक्ति के बल पर ही तो।

सकल्प से आत्मप्रेरणा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। हमारी आत्मा जो प्रेरणा करती है, जो कुछ हमारा हृदय चाहता है, वह सब हमें मिल सकता है, आवश्यक यह है कि हम उसके लिये दृढ सकल्प करें। मनु महाराज ने कहा है —

संकल्पमूलः कामो यज्ञाः संकल्पसभवाः ।

वृत्तानि यम धर्मश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥

—मनुस्मृति

अर्थात्—सभी कामनाओं का मूल कारण संकल्प है, सभी शुभ कार्य संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। सभी व्यवहार, यम अर्थात् सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि और सभी धर्म संकल्प से ही उत्पन्न या सिद्ध होते हैं।

इतना ही नहीं, सकल्प अथवा मनोबल मे तो इतनी प्रबलता होती है कि मनुष्य आधे क्षण मे ही रातबी नरक का बध कर लेता है अथवा आधे क्षण मे ही समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है —

“यः सप्तर्षी क्षणार्धेन नयेद्वा मोक्षमेव च ।”

—योगसार

हीन सकल्प बध का और उच्च सकल्प मुक्ति का कारण बनता है। शुभ और श्रेष्ठ संकल्प सहित की हुई साधना निष्फल नहीं जाती। सकल्प मे अवर्णनीय बल होता है। मनुष्य आज जो कुछ है और जैसा कुछ है, वह अपने पूर्व सकल्प का फल है और भविष्य मे जैसा कुछ होगा अपने वर्तमान सकल्प के बल पर होगा। सकल्प ही मनुष्य का नाश करता है और सकल्प ही उसे अमरता प्राप्त करवाता है। रावण, कंस और दुर्योधन अपने हीन सकल्पों के कारण ही सम्पूर्ण कुल महित नाश को प्राप्त हुए तथा महावीर और राम आदि महापुरुष अपने श्रेष्ठ सकल्पों के कारण युग-युग के लिये अमर हो गए।

दृढ सकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है और दुष्कर कार्य सहज बन जाते हैं। पंडित वोपदेव दक्षिण के यादववंशी राजा महादेव की सभा मे पंडित थे। वचन मे उन्हें व्याकरण याद नहीं होता था। इस कारण वे अनेकों बार अपने गुरुजी द्वारा दण्डित होते थे।

बहुत अभ्यास करने पर भी जब उन्हें व्याकरण याद नहीं हुआ और मार गाना जारी रहा, तो अपने अप्रिय अध्ययन से बहुत निराश हो गए और एक दिन स्कूल से भागकर चिन्तामग्न अवस्था मे किसी कुँए की पाल पर बैठ गए।

बैठे-बैठे उनकी दृष्टि कुँए पर लगे हुए एक पत्थर पर पड़ी, जो पानी खेचने वालों की रस्सी की रगड़ से घिस गया था। उसे देखकर वोपदेव के मन मे एकदम विचार आया कि—‘मेरा हृदय क्या पत्थर से भी गया बीता है? अगर रस्सी के बार-बार आने जाने से पत्थर घिस सकता है तो बार-बार याद करने मे क्या मुझे व्याकरण स्मरण नहीं हो सकता?’

उसी क्षण से वोपदेव ने व्याकरण को पुनः याद करने का दृढ सकल्प

किया और अकथ परिश्रम करना शुरू कर दिया । सकल्प कर लेने पर क्या असंभव होता है ? बोपदेव आगे जाकर प्रकाश विद्वान् बने और 'मुग्ध-बोध' नामक व्याकरण की रचना करने में समर्थ हुए ।

यहाँ एक बात और जानने योग्य है । मानव जीवन के दो पक्ष हैं । एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक । एक मनुष्य के लिये श्रेय है और दूसरा प्रेय । दोनों ही मनुष्य के मन को आकर्षित करते हैं । और मनुष्य इनमें से किसी भी एक को अपना सकता है । किन्तु दोनों के मार्ग और उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं । श्रेय और प्रेय जिस प्रकार भिन्न हैं उसी प्रकार मनुष्य के सकल्प भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । जो पुरुष श्रेय को अपनाने का सकल्प करने हैं वे प्रेय पदार्थों से मुँह मोड़कर, इहलौकिक सुख को सुख न मानते हुए त्याग और तपस्यामय साधना से अंत में ऐसा सुख प्राप्त कर लेते हैं जो अक्षय होता है । समस्त कर्मों का नाश करके वे मुक्त हो जाते हैं और पुन पुन जन्म-मरण के दुख नहीं भोगते ।

किन्तु जो अबोध मनुष्य प्रेय की प्राप्ति का सकल्प करते हैं और उसी में जुट जाते हैं वे ससार के समस्त भौतिक सुख प्राप्त करके भी सतुष्ट नहीं होते । कहा भी है —

कसिणं पि जो इमं लोगं, पडिपुणं दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणावि से न सतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ।

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—धन, धान्य, सोना चाँदी आदि समस्त पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि लोभी मनुष्य को दे दिया जाय, तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा ।

लोभी मनुष्य की प्रार्थना यदि ईश्वर सुन ले तो उसे भी दर-दर का भिखारी होना पड़े, क्योंकि इस चराचर में जो कुछ भी प्रभुता है, लोभी उस सबको पाकर भी हाय-हाय तो करता ही रहेगा । इसीलिये एक उर्दू के कवि ने कहा है —

मुँह से बस न करते, हरगिज खुदा के बन्दे ।

इन हरीशो को खुदा गर सारी खुदाई देता ॥

अभिप्राय यह है कि प्रेय-सकल्पी व्यक्ति को कितना भी धन, वैभव और भौतिक सुख सुविधाएँ क्यों न प्राप्त हो जाएँ, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती । और उसी हालत में जब जीवन समाप्त हो जाता है तब उसकी आत्मा नाना प्रकार की कष्टप्रद योनियों में जन्म लेने के लिये चल पड़ती है । यह दुःखद परिणाम हीन सकल्प के कारण सामने आता है ।

मनुष्य संकल्पो की हीनता और उच्चता को समझकर ऐसे सकल्प करे, जिससे उसकी आत्मा श्रेय को प्राप्त करे। आत्मा के लिये श्रेयस्कर है कर्मों का नाश करना, और मुक्त अवस्था को प्राप्त होना। मुमुक्षु साधक को यही आकाक्षा रखते हुए शुभ संकल्पो के साथ साधना पथ पर बढ़ना चाहिये। दृढ़ सकल्प के साथ साधना करने वाले साधक के मार्ग में कोई भी शक्ति रुकावट नहीं बन सकती। सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है।

अध्यवसाय - अध्यवसाय सकल्प की सतति है। जिस साधना के पीछे सकल्प के साथ अध्यवसाय नहीं है उसके पूर्ण होने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार साधना के लिये प्रथम सकल्प और उसके बाद अध्यवसाय आवश्यक है। सकल्प की शक्ति का अनुमान अध्यवसाय के द्वारा ही लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सकल्प का कार्यमय शरीर अध्यवसाय है।

किसी भी कार्य के सिद्ध होने तक, निरन्तर किये जाने वाले प्रयत्न को अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय में उद्देश्य सिद्धि के लिये किया जाने वाला परिश्रम और उसकी निरन्तरता दोनों तत्त्व शामिल हैं। बहुत से व्यक्ति किसी काम को प्रारम्भ करते हैं, प्रारम्भ में उसके लिये उत्साहपूर्वक श्रम भी करते हैं, किन्तु शीघ्र फल-सिद्धि न होने पर अथवा किसी प्रकार का कठिनाई आ जाने पर उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कार्य प्रारम्भ कर देते हैं और उसका भी अंत इसी प्रकार से होता है। बार-बार ऐसा होने से अंत में वे अपने द्वारा किसी भी कार्य का होना असम्भव मान लेते हैं। ऐसे निर्बल व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता में सम्भव असम्भव से प्रश्न पूछता है—“तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है?” असम्भव उत्तर देता है—“निर्बल के स्वप्न में।”

वास्तव में असम्भव शब्द निर्बलों के तथा कायरों के कोष में ही होता है। वाल्टर स्कॉट ने कहा है —

“To the timid and hesitating everything is impossible because it seems so”

अर्थात्—कायर और सशयशील व्यक्तियों के लिये प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि उसे ऐसी ही प्रतीत होती है।

प्रत्येक कायर व्यक्ति कार्यारम्भ में उत्साह, मध्य में शिथिलता और अंत में उदासीनता का पल्ला पकड़न हुए अपने कार्य को त्याग देता है। प्रत्येक साधक को अर्थात् कर्मों का नाश करने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु को साधना प्रारम्भ करने से पहले अपने पौरुष को जगाना आवश्यक है। जो अपनी आत्मा

की शक्ति को मूलकर कर्म शक्ति के सामने झुक जाते हैं, अपने अध्यवसाय को शिथिल बना देते हैं और अपनी साधना से हताश और निराश हो जाते हैं वे दुर्बल व्यक्ति कभी अपनी साधना के मधुर फल को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना उत्साह के जो कार्य किया जाता है उससे आत्मा ऊब जाती है और उसकी कर्म-शक्ति मंद पड़ जाती है। इसलिये अपने अध्यवसाय में कभी भी शिथिलता अथवा अनुत्साह न लाते हुए साधक को लक्ष्य-प्राप्ति होने तक अनवरत साधना करनी चाहिये। परिश्रम और अध्यवसाय से मनुष्य वह कार्य भी सिद्ध कर लेता है जिसके लिये उसमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है। तभी कहा जाता है :—

करत करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान।

रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान।

अत्यन्त मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर निरन्तर अभ्यास करे तो महा विद्वान् बन जाता है जैसे कठोरतम पत्थर रस्मी का बार-बार आघात पाकर घिस जाता है। कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उसके पीछे अगर व्यक्ति पड़ जाय तो वह निश्चय ही सहज बन जाता है। सोचना उसे यह चाहिये —

‘कार्ये वा साधयामि शरीरं वा पातयामि।’

कार्य करके रहेंगे या शरीर ही त्याग देंगे। ऐसे निश्चय के साथ जुट जाने वाले व्यक्ति तो पहाड़ को भी अपने सन्मुख झुका सकते हैं। प्रत्येक महान् कार्य के लिये, वर्षों तक निरन्तर श्रम करना पड़ता है। अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ यही कहती हैं।

प्रसिद्ध वक्ता शेरीडन जब सर्वप्रथम पार्लियामेंट में बोले तो उन्हें प्रारम्भिक भाषण को सुनकर एक संवाददाता ने उनका उपहाम करते हुए उन्हें पूर्वक कहा—“क्षमा कीजिये, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह कार्य आपकी शक्ति के बाहर है।”

सुनकर शेरीडन तनिक भी हताश नहीं हुए और बोले—“मैंने इस काम विलकुल मेरी क्षमता के भीतर है और इसका प्रत्यक्ष निष्पत्ति मैं ही आपको मिल जाएगा।”

शेरीडन निरन्तर अपने विषय के अध्ययन और निरन्तर प्रयत्न में लगे रहे। अतः में वे इतने अच्छे वक्ता हो गए कि इंग्लैंड के अग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध दिये गए उनके भाषणों को सुनकर वारेन ने कहा कि ऐसे भाषण पार्लियामेंट की मनाई के योग्य हैं। शेरीडन के भाषण इस अवधि में ऐतिहासिक हैं।

इतिहास हमें स्पष्ट बताता है कि संसार के प्रत्येक महान् कार्य के पीछे वर्षों का अनवरत श्रम छिपा हुआ है। साम्राज्यी मुमताजमहल की यादगार में बनाया हुआ ताजमहल संसार के समस्त स्त्री-पुरुषों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। उसमें कितने वर्षों का श्रम लगा है? मिश्र के मैदान में तैयार किये गए संसार प्रसिद्ध पिरामिड, यरूशलम के भव्य और विशालकाय मंदिर क्या थोड़े से श्रम से तैयार हुए हैं? आकाश को छूने वाले आल्प्स पर्वत पर मनुष्यों के अभियान, और चन्द्रलोक की धरती पर पंर रखने के प्रयत्नों ने क्या थोड़ा सा समय और श्रम लिया है? नहीं, यह सब वैज्ञानिकों के वर्षों के निरंतर अध्यवसाय का फल है। वास्तव में दृढ़ सकल्प पूर्वक अध्यवसाय किया जाय तो असंभव भी संभव हो जाता है—

आगन वेदी वसुधा, कुल्या जलधिः स्थली च पातालम् ।

वल्मीकश्च सुमेरुः, कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ॥

अर्थात्—दृढ़प्रतिज्ञ अध्यवसायी के लिये समस्त संसार घर के आगन समान, समुद्र एक क्षुद्र नदी के समान, पाताल स्थल के समान और सुमेरु पर्वत दीमक के घरों के समान होता है।

सच्चा अध्यवसायी अपने कार्य में लगने वाले समय को नहीं देखता, वह अपने कार्य के परिमाण को देखता है। प्रसिद्ध इतिहासकार गिवन ने बीस वर्ष में रोम साम्राज्य का पतन नामक महान् ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा। वेव्स्टर ने अंग्रेजी का शब्दकोष छब्बीस वर्षों में तैयार किया। हमारे देश का महाभारत ग्रन्थ लिखने में तो न जाने कितना समय लगा होगा। इसका संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद करने में ही प्रतापचन्द्रपाल और किशोरीमोहन गांगुली ने अपना सारा जीवन लगा दिया, जो सौ भागों में छपने जा रहा था।

तात्पर्य यही है कि महान् कार्य के लिये कभी समय को नहीं देखा जाता, चाहे उसे करने में सम्पूर्ण जीवन ही क्यों न व्यतीत हो जाए। संसार प्रसिद्ध वक्ता गेरिडन, जिमका मैंने अभी-अभी उदाहरण दिया है, उसने कहा है —

“A life spent worthily should be measured by deeds, not years ”

अर्थात्—योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्षों से नहीं, अपितु कर्मों के पैमाने से नापना है।

वदुओ ! अध्यवसाय के महत्त्व को आपने समझ लिया होगा पर मैं जो अब कहने जा रही हूँ उसे और अधिक ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है। मेरे कथन का आशय यह है कि भौतिक कार्यों की सफलता के लिये भी जब

मनुष्यों को वर्षों परिश्रम करना पड़ा, दूसरे शब्दों में भौतिक वस्तुओं के निर्माण में भी जब मनुष्यों के वर्षों के वर्ष समाप्त हो गए तो फिर अनन्त कर्मों का नाश करने में भी अगर लम्बा काल और सम्पूर्ण जीवन लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है ? कहाँ तो अनन्त जीवन के अनन्त कर्म और कहाँ इस छोटे से जीवन की थोड़ी सी साधना । संभव है कि कई जन्म भी कर्मों के इस पर्वत को चूर करने में लग जायें ।

एक बात मुझे और भी कहनी है । वह यही कि अनन्त कर्मों के नाश के लिये एक जीवन या अनेक जीवन लग सकते हैं यह समझकर आप हतोत्साह न हो जायें । मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दृढ संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है । अगर साधक की आत्मा अडिग संकल्प कर लेती है, उसमें आत्म-जागरण की ज्योति जल जाती है तो अनन्त कर्मों का नाश आधे क्षण में भी हो सकता है । नवदोषित गजसुकुमार ने सयम जीवन के प्रथम दिन ही अपनी अल्प काल की साधना से न जाने कितने जन्मों के कर्मों का क्षय कर दिया था और प्रतिदिन सात मनुष्यों के खून से हाथ रंगने वाले महा हत्यारे अर्जुनमाली ने भी बहुत थोड़े समय की साधना के बल पर अजर-अमर पद प्राप्त कर लिया था ।

अखंड साधना की शक्ति ऐसी ही होनी है । कर्मों को आप लकड़ी का एक भारी लट्ठा ही समझिये । जिसे अनवरत घिसा जाय तो बहुत लम्बे काल में वह समाप्त हो जाएगा, किन्तु उसी में अगर आग लगा दी जाए तो अल्प समय में ही उमकी राख हो जाएगी । साधना भा वह्नि के समान ज्वलत बन सकती है और समस्त कर्म समय मात्र में ही उसमें भस्म किये जा सकते हैं । आवश्यकता है आत्मा की ज्वलत शक्ति को जगाने की । सभी का आत्मा में वह छिपी रहती है, सुप्तावस्था में बनी रहती है उत्कट साधना से उसे सिर्फ उभाड़ने की आवश्यकता है । बाहर कच्ची टूटने जाने की जरूरत नहीं । एक उर्दू कवि ने मूर्तिकार को संबोधित करते हुए कहा है, बुतसाज ! तुमने जिस पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप दिया है वह तो उसमें पहले से ही थी —

तू क्या समझेगा ऐ बुतसाज !

यह परदे की बातें हैं ।

तराशा जिसको, थी पहले से,

वह तसवीर पत्थर में ।

कितना सुन्दर उदाहरण है ! आत्म-शक्ति के संघ में भी यही बात है । शक्ति आत्मा में ही रहती है । किन्तु उसकी पहचान हमें गुरु कराते हैं ।

मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति निकालकर उसकी हमारे बाह्य नेत्रों को पहचान कराते हैं और गुरु हमारी अन्तर्दृष्टि को खोलकर आत्म-शक्ति का दर्शन कराते हैं। इसीलिये मैंने कल कहा था कि साधक की सावना में सर्व प्रथम सहायक और साधन गुरु ही हैं। माता-पिता शरीर देते हैं किन्तु इस पार्थिव शरीर से, अध्ययन सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, यह गुरु ही बताते हैं। सद्गुरु के सहवास में रहने से ही आत्मा पर विकारों के जो परदे पड़े रहते हैं वे हट सकते हैं और आत्मा निर्मल तथा शक्तिमान बन सकती है। बुद्ध चरित्र में एक छोटी सी कहानी आती है -

एक बार भगवान् बुद्ध किसी नगर के बाहर एक विशाल उद्यान में ठहरे थे। प्रतिदिन जनता उनके दर्शनार्थ जाया करती थी। अमीर और गरीब सभी की बुद्ध के प्रति अपार भक्ति थी। एक दिन नगर का राजा उनके दर्शनार्थ जा रहा था। उधर से एक धनी व्यापारी भी उसी उद्देश्य से निकला।

रास्ते में उन्हें एक माली मिला, जिसके पास एक सुन्दर और मुगंधित कमल का फूल था। राजा और व्यापारी दोनों ने ही कमल खरीदकर बुद्ध के चरणों में चढ़ाना चाहा। व्यापारी ने पहले माली से कमल की कीमत पूछी। माली ने चार पैसे बताई।

राजा बोला—“मैं दो आने दूँगा कमल मुझे दे दो।”

साहूकार कैसे पीछे रहता। उसने तो पहले ही दाम पूछा था। बोला—“मैं चार आने दूँगा।”

राजा ने फिर कहा—“मुझसे आठ आने ले लेना।”

तब साहूकार ने एक रुपया निकाल कर कमल माँगा।

इस प्रकार कमल की कीमत बढ़ती गई। यह देखकर माली ने विचार किया ‘ये लोग जिसके पास कमल ले जाना चाहते हैं यदि उसके पास मैं ही ले जाऊँ तो मुझे बहुत कीमत मिलेगी।’ इस विचार से माली बोला—“मैं आप दोनों में से किसी को भी कमल नहीं दूँगा। आप लोग पधारिये।”

राजा और व्यापारी जाने लगे तो माली भी उनके पीछे-पीछे चलता हुआ बुद्ध के समीप पहुँचा। राजा और साहूकार की तरह उसने भी नमस्कार किया और भगवान् बुद्ध के चरणों में कमल रखकर एक ओर बैठ गया।

बुद्ध के दर्शन करते ही कमल की कीमत लेने का तुच्छ विचार माली के मन में से निकल गया और वह बुद्ध का अनुगामी बन गया।

जब क्षण भर के दर्शन का ही इतना प्रभाव पड़ सकता है तो फिर गुरु-समागम में अगर अधिक समय रहा जाय तो क्यों नहीं मन निर्मल बनेगा और

आत्मा उन्नत होगी ? निर्भय, निष्पृह, निरहंकार और संयमी गुरु निश्चय ही साधक को साधना का मही मार्ग बताएँगे और अटूट अध्यवसाय की शक्ति पैदा करेंगे । जो कर्मों का नाश करने का कारण बनेगी ।

निस्सन्देह कर्म बलवान् होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करता है, नाना प्रकार के भयंकर दुःखों को भोगता है । किन्तु यह मत भूलिये कि कर्मों को उत्पन्न करने वाली आत्मा ही है । अतः कर्म कितने भी बलवान् क्यों न हों, आत्मा की शक्ति के समक्ष हीन ही साबित होंगे । अगर उन्हें नष्ट करने का सकल्प कर लिया जाएगा तो उनका क्षय हुए बिना नहीं रह सकेगा । आत्मा अपने को बधनों में बाँधती है तो उसे मुक्त करने की भी शक्ति रखती है । जिस समय यह अज्ञान और मिथ्यात्व के पाश में बंधी रहती है, अपने स्वरूप को भूली रहती है और यह भूल ही समस्त बुराइयों का कारण बनती है ।

इसलिये आत्मा-स्वरूप को समझना आवश्यक है और इसी को साधना कहते हैं । प्रत्येक साधक के हृदय में दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि मैं अनन्त शक्ति-सम्पन्न हूँ और अनन्त कर्मों का नाश करने की क्षमता रखता हूँ । जिस क्षण उसका यह विश्वास जागृत हो जाएगा उसी क्षण से कर्म-बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर देने का अध्यवसाय आरम्भ हो जाएगा ।

साधना करने के लिये समय और साधन की प्रतीक्षा में बैठे रहना अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को नष्ट करना है । क्योंकि यह नश्वर देह किसी दिन निश्चेतन हो जाएगी इसका कोई पता नहीं । हो सकता है साधक को अपना अध्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये सोचा हुआ क्षण कभी आए ही नहीं । महर्षि वसिष्ठ ने समय की प्रतीक्षा करने वाले प्राणियों से प्रश्न किया है —

ये शूरा ये च विक्रान्ता, ये प्राज्ञा ये च पडिता ।

तैस्तैः किमिव लोकेस्मिन्, वद देव प्रतीक्ष्यते ॥

— योगवाशिष्ठ

अर्थात्—जो लोग शूर हैं, पराक्रमी बुद्धिमान् हैं, ज्ञानी हैं—वतलाओ उनमें से कौन इस ससार में भाग्य की प्रतीक्षा करता है ?

अध्यवसायी के लिये प्रत्येक मुहूर्त शुभ होता है । सुखवसर की प्रतीक्षा में बैठना भारी नादानी है । जो व्यक्ति काम को टालते हैं वे अपने ही साथ विश्वासघात करते हैं । एक अंग्रेज कवि ने बड़ी सुन्दर पक्तियाँ लिखी हैं —

“Tomrrow I will live—The fool doth say.

Today itself is too late, The wise men lived yesterday.”

—Cowley

अर्थात्—वह मूर्ख है जो कहता है कि मैं आगामी दिन से अपना जीवन कार्य प्रारम्भ करूँगा; आज ही बहुत विलम्ब हो गया है, बुद्धिमान् लोग तो फल ही अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं ।

वास्तव में बुद्धिमान् वही है जो भविष्य के भरोसे नहीं बैठता । साधनों की कमी का बहाना करके अपने अध्यवसाय की शक्ति में जंग नहीं लगने देना चाहिये । अध्यवसाय में एक ऐसा बल होता है कि समस्त प्रतिभा और योग्यता भी उसके साथ जादू की तरह कार्य करने लग जाती है ।

कर्म फलाशा का त्याग—साधक को अपनी साधना दृढ़ संकल्प और अटूट अध्यवसाय के साथ करनी चाहिये, किन्तु साधना से प्राप्त होने वाले फल की कामना नहीं करना चाहिये । साधना के फल की चाह के साथ अगर अध्यवसाय किया जाएगा तो साधना सफलीभूत नहीं होगी, उसमें शिथिलता आ जाएगी । साधना के फल के प्रति साधक की आत्मा में विश्वास होना चाहिये, चाह नहीं । कर्म फल में चाह होने से फल के प्रति आसक्ति और लोलुपता बनी रहती है तथा विश्वास होने पर उसकी ओर से उपेक्षा हो जाती है । जब तक कर्म फल की आकांक्षा साधक के मन में बनी रहती है, उत्कंठा और अधीरता उसके मन में घेरे रहती है तथा काहुई साधना का लेखा-जोखा किया करती है । परिणाम यह होता है कि समय और श्रम का परिणाम तनिक भी ज्यादा होते ही साधक के मन में साधना के फल के प्रति सन्देह, निराशा और निरुद्यमता अपना घर करने लग जाते हैं ।

एक बालक आम की गुठली को जमीन में गाड़ता है । उसके मन में मीठा आम खाने की लालसा बड़ी तीव्र होती है । अधीरता के कारण एक-दो दिन में ही वह उसे खोदकर देखता है कि गुठली में अंकुर फूटा या नहीं ? कई बार इस प्रकार करने पर आम की गुठली में अंकुरित होने की शक्ति ही नहीं रह जाती और कुछ दिन बाद बालक निराशा और क्षोभ के मारे गुठली को खोद कर फेंक देता है ।

यही हाल फल की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की साधना का होता है । यदि गहराई के साथ विचार किया जाय तो महसूस होगा कि मनुष्य का सच्चा आनन्द कर्म में होता है, उसके फल में नहीं । जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने बीस वर्षों में “रोम साम्राज्य का पतन” नामक बड़ा ऐतिहासिक ग्रन्थ पूरा किया । किन्तु जिस दिन वह समाप्त हुआ उस दिन रात्रि को गिबन रोता रहा और रोते-रोते ही उसने चद पत्कियाँ लिखी—“अब कल मैं क्या करूँगा ? कल यह आनन्द कहाँ रहेगा ? अब मैं क्या पढ़ूँ ? क्या लिखूँ ?”

कर्म के प्रति कितनी लगन और तल्लीनता थी गिबन में ? वर्षों के परिश्रम का फल पाकर भी उसे उतनी खुशी नहीं हुई, जितना कार्य की निरन्तरता टूट जाने से दुःख हुआ । महापुरुषों का यहाँ स्वभाव होता है । श्रीकृष्ण ने गोता में कहा है —

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कवाचन ।

मा कर्मफल हेतुर्भूमा तं सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

अर्थात् — कर्म में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने वाले फल में कदापि नहीं । कर्म का फल तेरा हेतु न हो । कर्म न करने का भी तुझे आग्रह न हो ।

हमारी आध्यात्म प्रधान भारतीय सस्कृति भी ऐसी ही साधना करने की प्रेरणा देती है । कहती है — कर्म करो किन्तु फल के लिये लालायित मत रहो, विह्वल मत बनो और अधीरता त्यागो । महान् फल चुटकी वजाते ही नहीं मिल जाया करते, उसके लिये अनन्त साधना और अविरत अध्यवसाय की आवश्यकता रहती है । वटवृक्ष दो दिन में पूरा नहीं बढ़ जाता, अनेक वर्ष उसे खड़ा होने में लगते हैं, किन्तु उसके बाद वह हजारों पथिकों को छाया देता है, उनकी थकावट को दूर करता है और इस प्रकार वर्षों तक प्राणियों को सुख प्रदान करता रहता है ।

साधक के लिये भी यही बात है । उसे साधना का उत्कृष्ट फल पाने के लिये उसकी आकांक्षा का त्याग करना चाहिये तथा कर्म में ही तन्मयता पूर्वक रम जाना चाहिये । क्योंकि कदम-कदम पर फल का चिन्तन करने से उसके जीवन का बहुत सा अमूल्य समय चिन्तन में ही व्यर्थ चला जाता है । पुराण-साहित्य कहता है — बालक ध्रुव ईश्वर-प्राप्ति के चिन्तन में इतना तल्लीन रहा कि उसके सामने भगवान् जब प्रत्यक्ष आकर खड़े हो गए तब भी उसके नेत्र बन्द ही रहे । साधना में ऐसी ही समरसता होनी चाहिये ।

निराशा के च गुल से बचे — कर्म-फल-त्यागो साधक कभी निराश नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि फल की ओर जाती ही नहीं । इसके विपरीत जो निरन्तर अपने कर्म के फल के लिए चिन्तन करता रहता है, वह फल प्राप्ति में विलम्ब होने पर दुःखी तथा निराश होता है । और कभी-कभी तो हतोत्साह होकर अध्यवसाय को छोड़ ही देता है । ऐसे अस्थिर चित्त वाला साधक अपनी साधना में कभी तल्लीन नहीं हो सकता, साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता । किसी कार्य को प्रारम्भ कर देना ही पर्याप्त नहीं होता उसे करते समय अखंड तन्मयता और निरन्तरता भी आवश्यक है जो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी साधना फल प्रदान नहीं करती । कवि विशाखदत्त ने लिखा है —

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः,
 प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः ।
 विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः,
 प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति ।

—मुद्राराक्षस

कवि ने कहा है—नीच मनुष्य विघ्न के भय से कार्य आरम्भ ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्य को आरम्भ करके विघ्न-बाधाएँ आते ही छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम पुरुष बारम्बार विघ्न आने पर भी आरम्भ किया हुआ कार्य नहीं छोड़ते ।

यद्यपि कार्य करने की क्षमता सभी प्राणियों की आत्मा में समान होती है । किन्तु निराशा का जन्म जिसकी आत्मा में हो जाता है, उसकी क्षमता तिरोहित हो जाती है । निराशा वह राक्षसी है, जो प्रतिक्षण मनुष्य के अध्यवसाय का नाश करने की ताक लगाए रहती है ।

विनता और कद्रू की एक प्रसिद्ध कथा है । कद्रू के यहाँ सर्प के एक हजार बच्चे पैदा हुए । यह देखकर विनता अत्यन्त दुखी और अधीर हो गई । उसने भी एक अण्डा फोड़ दिया । किन्तु वह परिपक्व नहीं हुआ था अतः उसमें से लंगडा-लूला अरुण निकला । उस देखकर विनता अत्यन्त दुखी हुई किन्तु निराश नहीं हुई और भविष्य में अधीरता न करने का निश्चय किया । इस निश्चय को लेकर उसने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा और एक हजार वर्ष तक ठहरी रही । एक हजार वर्ष के बाद उस अंडे में से पक्षीराज गरुड बाहर निकला जो भगवान् विष्णु का वाहन बना ।

सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, अध्यवसाय तो देवताओं को भी करना पड़ता है । हम सभी जानते हैं :—

रत्नमहाब्धेस्तुषुर्न देवा,
 न भेजिरे भीमविषेण भीतिम् ।
 सुधां बिना न प्रयमुर्विरामं,
 न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः ॥

—भट्टहरि

देवता अमूल्य रत्न पाकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए ; उन्होंने समुद्र मन्थन जारी रखा । और जब उसमें से भयानक विष निकला, तब भी उससे भयभीत होकर अपने उद्योग को नहीं त्यागा । अमृत निकाले बिना उन्होंने विश्राम ही नहीं लिया । इससे सिद्ध हो जाता है कि धीर पुरुष बिना साध्य की सिद्धि किये पुरुषार्थ में विरत नहीं होते ।

यदि साधक भी अपनी साधना का सुफल चाहता है तो उसे सैकड़ों वर्षों तक, इतना ही नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक भी साधना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। निराशा और अधीरता को निकट भी नहीं फटकने देना चाहिये। एक छोटा सा उदाहरण है —

दो भक्त भगवान् के साक्षात्कार करने के लिये तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात् एक देवदूत आया और उसने एक भक्त से पूछा—“क्यों भाई ! तुम्हारी समझ से कब तक तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा ?”

भक्त बोला—“इसी क्षण, मैं बहुत अधीर हो गया हूँ।” देवदूत उससे यह कहकर चलता बना—“हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा।”

इसके बाद देवदूत दूसरे भक्त के पास आया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। उत्तर में भक्त ने देवदूत से ही प्रश्न किया—“मुझे कितने वर्षों में साक्षात्कार हो सकेगा ?”—देवदूत बोला—“दस हजार वर्षों में।”

यह सुनकर भक्त गद्गद होकर बोला—“भगवान् के साक्षात्कार में तो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्या मुझे इतनी जल्दी भगवान् दर्शन दे देंगे ?” कहते हैं कि उसके यह कहते ही, भगवान् वहाँ आ गए और बोले—“मैं तेरे हृदय मंदिर में ही रहूँगा।”

भक्ति और साधना एक ही चीज है। ध्येय प्राप्ति का प्रयत्न ही साधना अथवा भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। साध्य प्राप्ति के लिये कितनी भी साधना साधक क्यों न करे, उसे थोड़ी ही समझ। फल चाहे मिले या नहीं, वह साधना करता चला जाय और फल की चाह त्याग दे। उसे अपना कर्म ही कर्म प्रतीत होना चाहिये, यह अनुभूति होनी चाहिये कि मेरा प्रत्येक कदम कर्म-सिद्धि है। साधन ही उस समय साध्य-रूप में प्रतीत होना चाहिये। ऐसा निश्चय होने पर उसकी साधना का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा।

एक मजदूर हाथ में हथौड़ा लिये पत्थर पर चोटें मारता है। अगर पत्थर दस चोट में नहीं टूटा और ग्यारहवीं चोट में टूट गया तो क्या उसकी पहली दस चोटें व्यर्थ मानी जाएँगी ? नहीं, प्रत्येक प्रहार पत्थर के अणुओं पर आघात कर रहा था, उसके अणुओं को अलग कर रहा था। प्रत्येक चोट मजदूर को पत्थर तोड़ने के ध्येय की ओर ले जा रही थी और इसीलिये ग्यारहवीं चोट पर पत्थर टूट सका।

सशय का परित्याग—साधना का मार्ग प्रारम्भ से अत तक कठिनाइयों

से भरा हुआ है। किन्तु साधक को उनसे घबरा कर अपनी कार्य-क्षमता में तथा उससे प्राप्त होने वाले फल में सन्देह नहीं करना चाहिये। सन्देह जहाँ पैदा हुआ कि साधक की कर्म करने की शक्ति नष्ट हुई समझो। सन्देह उसे प्रगुप्त और नैराश्यपूर्ण बना कर ही छोड़ेगा। कहा भी है —

“Doubt is brother devil to despair.”

—ओरेली

अर्थात्—सन्देह नैराश्य का भ्राता है।

मानव-प्रकृति का यह अवगुण है कि जब थोड़ा सा भी सन्देह हो जाता है तो साधारण से भी साधारण घटनाएँ उसे सन्देह पूर्ण दिखाई देने लगती हैं। जिम प्रकार धूमकेतु की रेखा आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली रहती है, उसी प्रकार सन्देह साधना के प्रत्येक भाग पर छा जाता है। और उसे खोलती बना देता है।

शकाशीलता के कारण मानव की समस्त क्षमताएँ दब जाती हैं। न उसे अपनी कार्य-क्षमता पर विश्वास रहता है और न कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ पर। परिणाम यह होता है कि साधना के नाम पर उसकी जीवन-शक्ति का अपव्यय होता रहता है। ससार की असारता से विरक्त होकर कर्मों के नाश की आकांक्षा रखता हुआ साधक भी अपने उठाए हुए कदम में विश्वास न रखने के कारण लक्ष्यहीन हो जाता है। वह अपनी शिथिल साधना पर स्वर्ग, नरक और मोक्ष की विभिन्न काल्पनिक चूँनडियाँ ओढ़ाया करता है। वह कहता है —

सोचता हूँ जिन्दगी को कौन से रथ पर चढ़ाऊँ ।
साधना पर कल्पना की कौन सो चुनरी उड़ाऊँ ?
ऊँच मैं इतना गया हूँ, इस जगत के बधनों से,
हर डगर पर मृत्यु है, पग कौन से पथ पर बढ़ाऊँ ?

बधुओ ! आपने समझ लिया होगा कि सशय किस प्रकार साधक की साधना को गतिहीन बना देता है ? आत्म-विश्वास की कमी उसके जीवन को कैसे लक्ष्यहीन बनाकर छोड़ती है। इसीलिये गीता में कहा गया है।

अज्ञश्चाश्रद्धानस्य, सशयात्माविनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

अर्थात्—जो अज्ञानी, श्रद्धारहित और सशयवान है, उसका नाश होता है। सशयवान के लिये न यह लोक है, न परलोक है। उसे कहीं भी सुख नहीं है।

विधाता की इस सृष्टि में मनुष्य को अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा उत्तम शरीर, उत्तम हृदय और उत्तम मस्तिष्क मिला है। इनके द्वारा वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है। किन्तु सन्देह रूपी घुन उसके साधनामय जीवन को अन्दर ही अन्दर खोखला बना दे, इससे बढ़कर दुर्भाग्य उसके लिये और कुछ नहीं हो सकता। उसे महापुरुषों की जीवनियों से शिक्षा लेनी चाहिये, जिनकी जिन्दगियाँ विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ने पर भी विपरीत दिशा में नहीं मुड़ी और नियति को चुनौती देती रही —

कटकौं कां सेज पर भी गुनगुनाती ही रही है।
जिन्दगी हर मरहले पर गीत गाती ही रही है।
है चुनौती नियति के निर्मम सपेरे के लिये यह,
नागमणि - सी बाँबियों में जगमगाती ही रही है।

साधक की जिन्दगी ऐसी ही होनी चाहिये। उसे सन्देह, निराशा, उत्साह-हीनता तथा अधीरता, सभी का त्याग कर अपनी साधना को निष्काम बनाना चाहिये। तथा फलाफल की चिन्ता न करते हुए कर्म-रत होने का प्रयत्न करना चाहिये। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म, जो आत्म भावना से किया जाए। इस भावना से किया हुआ कर्म किये जाने पर भी नवीन बन्धन उत्पन्न नहीं करता। इसी बात को गीता में कृष्ण ने समझाया है —

न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।

इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

अर्थात्—कर्म के फल की मुझे इच्छा नहीं, इसलिये कर्म मुझसे चिपट नहीं सकते। ऐसा जानकर जो कर्म करता है, उसे कर्मों का बन्धन कभी बाँधता नहीं।

इस प्रकार जो साधक दृढ़ सकल्प, अनवरत अध्यवसाय तथा निष्काम भावना रखता हुआ साधना करता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जीवन का अध्ययन करने पर स्पष्ट विदित होता है कि साधना करने में न तो किसी प्रकार की असमर्थता है और न असिद्धि, क्योंकि उसके लिये किसी अप्राप्त वस्तु, वस्तु अथवा व्यक्ति आदि की अपेक्षा नहीं है और न उस ज्ञान की आवश्यकता है जो साधक की आत्मा में नहीं है। आत्मा अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति से परिपूर्ण है। आवश्यकता है सिर्फ उसे पहचानने की और उसकी शक्तियों को उपयोग में लाने की।

कोई भी साधक किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कह सकता कि वह

साधना करने में असमर्थ है क्योंकि साधना का सम्बन्ध बाह्य पदार्थों से नहीं होता। वह आत्मा की योग्यताओं पर निर्भर रहती है। आत्मा की शक्तियों को अगर जगा लिया जाय तो अन्य कोई भी कारण नहीं है जो साधना के मार्ग में रुकावट बन सके। दुर्भावों का परित्याग कर निरन्तर पवित्र भावों का आश्रय लेने से आत्मा में ज्ञान चेतना बलवती होती है और जब ज्ञान चेतना बलवती हो जाती है तो वह नवीन कर्मों के आगमन को रोक देती है। साथ ही तपस्या आदि के द्वारा साधक पूर्व संचित कर्मों का भी क्षय कर डालता है। यही साधना कहलाती है और ऐसी साधना करने वाला साधक निश्चय ही निष्कर्म दशा अर्थात् मुक्त अवस्था को प्राप्त करके अनन्त और अव्याबाध सुख का अधिकारी बनता है।

समुद्र का रत्नों का भंडार माना जाता है। अपने उदर में वह असंख्य रत्न और मोती छिपाए रहता है। मानव उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है किन्तु अगर वह ऊपर ही ऊपर तैरता रहे तो उसे कभी भी उन अमूल्य रत्नों की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें वही पुरुष पुण्य प्राप्त कर सकता है जो सागर में गहरी डुबकी लगा सके, गहराई तक पहुँच सके। प्राणों का मोह त्यागकर जो व्यक्ति समुद्र में गोता लगाता है वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अर्थात् रत्नों को उपलब्ध करता है।

आत्मा में भी अनन्त गुण-रूपी रत्न हैं। प्रत्येक साधक उन्हें प्राप्त करना चाहता है, किन्तु पा सकता है जो एकनिष्ठ होकर उनके लिये साधना करता है। साधक ससार में अनेक हैं किन्तु सम्पूर्ण चेतना और इच्छा शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित करके साधना-पथ पर बढ़ने वाले साधक विरले ही होते हैं। साधना गहरी तन्मयता और एकाग्रता चाहती है। इस स्थिति में साधक से लक्ष्य के अन्तर का लोप हो जाता है, और लक्ष्य उसके समीप आ

जाता है। साधक और लक्ष्य की एकता अथवा अभिन्नता की अनुमति से साधक की आत्मा में आत्मविश्वास और शक्ति की अक्षय धाराएँ फूट पड़ती हैं। सम्पूर्ण दुर्बलताओं का अन्त हो जाता है।

आज मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति और प्रगति की है, प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने में जो अपूर्व सफलता प्राप्त की है, वह आत्मा की प्रचण्ड शक्ति का ज्वलन्त प्रमाण है। जल और स्थल पर तो उसने अपना अधिकार जमा ही लिया है, अब वह आकाश में उड़ता हुआ चन्द्रलोक में भी अपना राज्य स्थापित करना जा रहा है। परमाणु का पता लगाकर उसने अक्षय शक्ति के भंडार को अपने कब्जे में कर लिया है और इस प्रकार विराट् भौतिक शक्ति को अपना मुट्ठी में बंद कर रखा है। यह सब आत्मा की अनन्त शक्ति के कारण ही सम्भव हुआ है।

किन्तु बाह्य भौतिक शक्तियों पर अपना सिक्का जमाकर भी मानव अपने आंतरिक क्षेत्र में हारता जा रहा है। प्रकृति को जीतकर विजय-दुन्दुभि बजाने वाला अपने ही केन्द्र में पराजित हो रहा है। आन्तरिक क्षेत्र और अपने ही केन्द्र से मतलब है—शरीर, इन्द्रियाँ और मन। मन के केन्द्र में जो इच्छाओं की तरंग उठ रही हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने को जो लालसा बलवती होती जा रही है, मनुष्य अपने ही शरीर का, इन्द्रियों का और मन की इच्छाओं का दास बनता जा रहा है, यह कैसी विडम्बना है।

प्रकृति से सघर्ष करके, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि आदि तत्त्वों पर विजय प्राप्त करके आखिर क्या हासिल होगा? यश, प्रतिष्ठा और क्षणिक सुख ही तो। पर इससे आत्मा का क्या भला होगा? कुछ भी नहीं, उल्टे वह बन्धनों में जकड़ता चला जाएगा। एक-एक इंच भूमि के लिये मनुष्य कितनों का खून बहाता है। एक-एक पैसे के लिये अमीर कितने गरीबों को भूखा रखता है। जल के वक्ष को चीरते हुए तथा आकाश में उड़ते हुए वह कितने निरपराधों पर बम गिराकर उन्हें इस लोक से विदा कर देता है। परिणाम क्या होता है? यही न, कि जिन पाप-कर्मों को मनुष्य अपनी विजय समझता है वे उसकी आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में अधिकाधिक पिसने को बाध्य कर देते हैं। तो फिर ऐसे बाह्य सघर्ष से क्या लाभ? आत्मा का लाभ तो आत्मा के आन्तरिक शत्रुओं से संघर्ष करने में है। अगर उन्हें जीत लिया जाय तो आत्मा हनकी हा सकती है। भगवान् महावीर ने भी यही कहा है —

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वज्जतो ।

अप्पाणमेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये, बाहर के युद्ध से क्या लाभ है ? आत्मा से आत्मा को जीतने से ही सच्चा सुख मिलता है ।

आत्मा से आत्मा को जीतना चाहिये, इसका तात्पर्य है आत्मशक्ति के द्वारा अनादि काल से आत्मा में रहे हुए आत्मा के शत्रुओं को पराजित करना । आत्मा के शत्रु हैं, राग, द्वेष, विषय विकार आदि । ये सब आत्म-गुणों के घातक हैं, और इनका विनाश किये बिना आत्मा कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर हलकी नहीं हो सकती । जब तक आत्मा कर्म रहित नहीं होगी, वह अनंत सुखमय अक्षय-लोक को नहीं पा सकती ।

प्राणों अनादिकाल से आनन्द की खोज कर रहा है । आनन्द ही उसका चरम लक्ष्य है, अन्तिम प्राप्तव्य है । अपनी इस खोज में उसे आनन्द मिला है । भौतिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं । उन्हीं में मनुष्य उलझ रहा है, उन्हें ही अपना प्राप्तव्य मानकर सन्तुष्ट हो रहा है । सासारिक सुखों को ही अपने जीवन का साध्य मानकर उनमें सुख का अनुभव करता रहा है ।

किन्तु वह यह नहीं समझता कि यह समस्त आनन्द क्षणिक है, दुःख-संपृक्त भी है । इसकी स्थिति विषमय मिष्टान्न जैसी है जिसका आस्वादन करने पर जिह्वा को अवश्य कुछ समय तक आनन्द का अनुभव होता है किन्तु उसका परिणाम प्राणनाश है । समस्त भौतिक सुखों का भी यही परिणाम है । इन्हें भोगते समय तो मन और इन्द्रियों को आनन्द का अनुभव होता है किन्तु इसका परिणाम, आत्मा का निविड कर्म-बन्धनों से जकड़ना होता है जिनसे मुक्त होना उसके लिये दुष्कर हो जाता है ।

इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह उस दिशा में श्रम और साधना करे जिससे आत्मा का कल्याण हो । आत्मा कर्मों से निवृत्त हो सके । मनुष्य को साधना की आवश्यकता तो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में होती है । दोनों प्रकार की सिद्धियों के लिये उसे श्रम करना पड़ता है । किन्तु भौतिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेने से उसकी आत्मा को कोई वास्तविक लाभ नहीं होता क्योंकि वे नाशवान होती हैं । अनेक साधक अखंड साधना करते हैं, घोर तप करते हैं, किन्तु लक्ष्य सही न होने से उस तप और साधना से उचित फल की प्राप्ति नहीं कर पाते । एक उदाहरण से इस बात को समझाया जा सकता है ।

किसी तपस्वी साधक ने अठारह वर्ष तक उग्रतप किया, अनवरत साधना की । फलस्वरूप उसे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई । सिद्धि प्राप्त कर साधक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अपने गुरु के पास दौड़ा आया । बोला—

“महाराज ! मेरी अठारह वर्ष की साधना सफल हुई । मुझे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई ।”

सुनकर महात्मा ने उत्तर दिया—“इससे क्या हुआ ? तुम भारी घाटे में रहे । यह कार्य तो मल्लाह दो पैसे में कर देता है । अठारह वर्ष तक घोर तपस्या क्या तुमने इस तुच्छ शक्ति को पाने के लिये ही की थी ? अगर तुम चाहते तो इतने वर्षों के घोर तप द्वारा तो भगवान् को ही प्राप्त कर लेते । सुनकर साधक अत्यन्त लज्जित हुआ और पश्चात्ताप करता हुआ लौट गया ।

ऐसा परिणाम होता है लक्ष्यहीन अथवा गलत लक्ष्य निर्धारित करके साधना करने का । ससार में ऐसे व्यक्ति कदम-कदम पर पाए जाते हैं, जो अपने जीवन का बड़ा लम्बा और अमूल्य समय विद्या की साधना में गुजारते हैं । किन्तु उसके बाद किसी स्कूल या दफ्तर में नौकरी पाकर कृतार्थ हो जाते हैं, अपनी साधना को सफल हुई मान लेते हैं । क्या यह सिद्धि बाबा जी की सिद्धि से अधिक मूल्यवान है ?

मे सोचता हूँ कि वर्षों तक किये हुए जिस विद्याध्ययन के प्रभाव से मानव नौकरी के बंधन में बंधकर अपनी आत्मा को दबू और पराधीन बना लेता है, क्या उसी अध्ययन के प्रभाव से वह कर्म-बंधनों के नाश का प्रयत्न कर आत्मा को सबदा के लिये मुक्त नहीं बना सकता ?

आज हम देखते हैं कि अनेक विद्या-वार्धि अपने सिर पर असीम ज्ञान का गढ़ लादे धूमते हैं । किन्तु उससे लाभ क्या उठाते हैं ? तर्क-वितर्क करके औरों को नरुत्तर कर देना या अपना वाक्पटुता द्वारा लोगों को मुग्ध कर बाह्यवाही हासिल करना । ऐसा विद्या को हम दो पैसे की ब्यो न मान ? कौन सा लक्ष्यवेध किया ऐसे लोगों ने विद्या हासिल करके ? विद्या का महत्त्व हमारे शास्त्रों में बताया है । वास्तव में विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है —

“सा विद्या या विमुक्तये ।”

विद्या प्राप्त करने का अथवा ज्ञान लाभ करने का वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिये कि उत्तम द्वारा वह आध्यात्मिक साधना करे और कर्मबन्धनों को ताड़ने का प्रयत्न करे । कहा भा है .—

“ज्ञान - भावनया कर्माणि नश्यन्ति न सशयः ।”

अर्थात्—सम्यग् ज्ञानपूर्वक सात्विक भावनाओं की आराधना करने से कर्म नष्ट होते हैं, इसमें सशय नहीं है ।

शास्त्रकारों ने आध्यात्म साधना का बड़ा महत्त्व बताया है । उन्होंने कहा है, जो साधक अपनी आध्यात्म-साधना के बढने में सासारिक सुख अथवा

स्वर्ग-सुख की कामना करता है वह उसी अज्ञानी व्यक्ति के समान है जो चिन्तामणि रत्न के बदले शाव-भाजी जैसी तुच्छ वस्तुएँ क्रय कर लेता है। सासारिक वैभव और स्वर्ग का साम्राज्य भी आध्यात्म-साधना की तुलना में अत्यन्त हीन कोटि का साबित होता है। विश्व का समस्त घन, और इन्द्र का समग्र साम्राज्य भी उसके सामने कुछ नहीं है। जो साधक अपनी आध्यात्म साधना के बदले सासारिक वैभव, यश, अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाता है, समझना चाहिये कि उसने अपनी अमूल्य साधना को क्रेडियो के मोल चुटा दिया है।

साधक अपनी साधना द्वारा ही साध्य की प्राप्ति करता है। अतः साधना प्रारम्भ करने से पहले उसे अपने साध्य का भली-भाँति चुनाव कर लेना चाहिये। हमारी आध्यात्म-साधना का लक्ष्य और ध्येय यश, प्रतिष्ठा, अथवा भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है आध्यात्म-भाव, विकारों से मुक्ति और कर्मों का नाश। इसे ही हम मोक्ष कहते हैं।

साधना के क्षेत्र में साधक जो कुछ भी करे निष्काम भाव से करे। मन में किसी प्रकार का स्वार्थ, भौतिक अथवा स्वर्गिक सुख की कामना और अभिलाषा न रहे। जिस साधना के पीछे कोई कामना होगी, उसे आध्यात्म-साधना नहीं कहा जाएगा। न ही उस साधक को साधक कहा जाएगा जो साधक का ब्राना मात्र पहनकर साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है। और मनोयोग के बिना केवल तन से ही साधना करता हुआ दिखई देता हो।

केवल तन के द्वारा जो तपस्या की जा सकती है उससे मर्त्यलोक तथा स्वर्गलोक के सुखों की प्राप्ति किया जा सकता है —

“तपो मूलमिदम् सर्वं दैवं मानुषकं सुखम् ।”

—भनुस्मृति

अर्थात्—देवता सबधी और मनुष्य सबधी सभी सुखों की जड़ तप ही है।

किन्तु इस प्रकार का तप कितना भी घोर क्यों न हो, उसमें मोक्ष-पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जन्म-मरण के चक्कनों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। शास्त्रों में कहा है —

मासे मासे उ जो वालो,

कुसगोण तु नुंजए ।

ण सो सुअक्खाय धम्मस्स,

कलं अण्ड चोत्तम ।

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—अज्ञानी पुरुष एक-एक महीने की घोर तपस्या करते हैं और उसके पश्चात् पारणा के दिन मात्र कुश के अग्रभाग जितना आहार ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी तपस्या अरिहत देवों द्वारा प्ररूपित धर्म की सोलहवीं कला के बराबर नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि तन से की जाने वाली तप-क्रिया में अगर मन साथ नहीं है, तो वह क्रिया निर्जीव है और उससे आत्मा का बल्याण नहीं हो सकता । व्रत-उपवास करके या पचाग्नि तप के द्वारा शरीर को सुखा देने पर भी जब तक मन पर समय नहीं किया जाएगा, आत्मा की साधना नहीं हो सकेगी । क्योंकि पाप-कर्म शरीर के द्वारा नहीं होते, वे मन के द्वारा किए जाते हैं ।—

“मनसैव कृतं पापं, न शरीरकृतं कृतम् ॥”

अर्थात्—पाप शरीरकृत नहीं, मनस्कृत ही होता है ।

इसलिये साधक को सर्वप्रथम अपने मनको वशीभूत करने का प्रयत्न करना चाहिये । चित्त जितने अंश में आत्मा में स्थिर रहता है, उतना ही वह निगृहीत समझा जाता है । मन पर विजय पा लेने वाला साधक ही आत्मा के समस्त विकारों को जीत सकता है और इसी को आध्यात्म साधना कहा जाता है । शास्त्र में कहा है —

एग्रे जिह जिग्या च, पच जिह जिग्या दस ।

दसहा उ जिगित्ताणं, सव्वसत्तू जिगामहं ।

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्— एक मन को जीत लेने पर पाँच (इन्द्रियो को) जीत लिया जाता है और पाँच को जीत लेने पर दस (मन, पाँच इन्द्रियाँ और चार कषाय) जीत लिये जाते हैं । इन दस को जिसने जीत लिया, उसने समस्त समस्त आत्मिक शत्रुओं को जीत लिया ।

आत्मा के ये शत्रु ही उसे बन्धन में जकड़े रखते हैं । किन्तु जब वह इन पर काबू पा लेती है, उसमें शुद्धोपयोग की धारा प्रवाहित होने लगती है, समाधि भाव और समदर्शन जाग उठता है तब वह सम्यग् ज्ञान की उज्ज्वल ज्योति से अज्ञानाधकार का नाश कर मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाती है । मुक्ति ही आध्यात्म-साधना का सच्चा साध्य है ।

जो साधक, ससार से मुक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करने को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, वे अनिश्चय, भ्रम, भेद और सन्देह से ऊपर उठ जाते हैं । उनके सामने एक ही प्रश्न रहता है, लक्ष्यवेध कैसे होगा ? अपने लक्ष्य के

अलावा उनकी दृष्टि अन्य किसी ओर नहीं जानी । पाण्डु-पुत्र अर्जुन की तरह उनकी तन्मयता और एकाग्रता अपने लक्ष्य पर ही अविचलित रूप से बनी रहती है ।

घटना महाभारत काल की है और प्रसिद्ध है । आचार्य द्रोण राजकुमारों को वाण-विद्या सिखा रहे थे । शिक्षा समाप्त होने पर अन्तिम परीक्षा के लिये समस्त राजकुमारों को एकत्र किया गया ।

आचार्य ने एक वृक्ष पर स्थापित की हुई चिड़िया की एक आँख की पुतली का लक्ष्य-वेध निर्धारित किया । निशाना साधते समय द्रोण ने प्रत्येक राजकुमार से क्रमानुसार पूछा—“तुम्हें क्या दिखाई देता है ?”

किसी ने कहा, वृक्ष की टहनियों पर चिड़िया बँठी है । उसकी आँख दिखाई दे रही है । किसी ने बताया, चिड़िया को देख रहा हूँ और उसकी आँख पर निशाना लगा रहा हूँ । मतलब यही कि किसी ने कुछ उत्तर दिया और किसी ने कुछ । पर सभी को अनेक पदार्थ दिखाई देते रहे । अन्त में अर्जुन की बारी आई । आचार्य ने उससे भी वही प्रश्न पूछा । अर्जुन ने उत्तर दिया—

“गुरुदेव, मुझे तो आँखों की पुतली के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता ।”

आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा—“वत्स ! इतने राजकुमारों में सिर्फ तुम ही लक्ष्य-वेध कर सकते हो ।”

साधक की दृष्टि भी अपने साध्य की ओर ऐसी ही होनी चाहिये । मन की सम्पूर्ण चेतना और इच्छा शक्ति अपने लक्ष्य पर ही केन्द्रित रहना चाहिये । साध्य की सिद्धि एकाग्रता और तन्मयता से ही हो सकती है । अस्थिर चित्त व्यक्ति की मेधा-शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, कितनी भी उच्च बौद्धिक शक्तियों का वह अधिकारी क्यों न हो, कभी भी अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता ।

एस० डी० कालरिज महाविद्वान् और मेधावी था किन्तु अनिश्चित मन का था । कभी एक काम करता और कभी दूसरा । कभी किसी विषय पर लिखता और कभी किसी पर । इस अनिश्चय और चंचलता ने उसका समस्त जीवन-सत्त्व नष्ट कर दिया । वह बहुत कुछ करना चाहता था पर कुछ न कर सका और इसी स्थिति में एक दिन ससार से विदा हो गया ।

मृत्यु के उपरान्त जब उसके पढ़ने लिखने के कमरे की खोज की गई तो लगभग चालीस हजार निबन्ध उसके कागज पत्रों में से निकले । सब दर्शन और मनोविज्ञान से सम्बन्धित थे । किन्तु सब अधूरे थे, एक भी पूरा नहीं था ।

एकाग्रता की कमी के कारण उसकी प्रतिभा व्यर्थ चली गई। ससार उसकी शक्ति और ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठा सका।

साधक के लिये भी यही बात है। अगर यह मानव जीवन के लक्ष्य को हृदयगम नहीं कर लेता है तो उसकी साधना सही पथ पर नहीं चल सकती। जैसा साध्य होता है साधना भी उसके अनुरूप ही करनी पड़ती है। अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा का लाभ संसार से मुक्त होने में है, अतः साधक को यही लक्ष्य ध्यान में रखते हुए समस्त विषय-विकारों का त्याग करना चाहिये तथा आध्यात्म-भाव की ओर उन्मुख होना चाहिये। जिस साधना का लक्ष्य आध्यात्म भाव नहीं होता वह स्थायी एवं स्थिर नहीं रह पाती। खोखली हो जाती है। और तब उसका करना और न करना समान सम्बन्ध होता है।

इसके विपरीत जो साधक मन वचन और काय से एकाग्रतापूर्वक आध्यात्म साधना करते हैं वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निराकार, निष्कलुष और शुद्ध चेतनामय बन जाते हैं।

मानवता की कसौटी, कर्त्तव्यपालन

[प्रथम खण्ड]

धर्म प्रेमी बंधुओ !

आज कर्त्तव्य पालन के सम्बन्ध में कुछ विचार करना है। कर्त्तव्य शब्द अव्यन्त जाना-पहचाना और छोटी सी है, किन्तु कर्त्तव्य का पालन करना सरल नहीं है। कर्त्तव्य की कसौटी पर मनुष्य अपने वचन से लेकर वृद्धावस्था तक कंसा जाता है किन्तु उस पर कसा जाकर सदा खरा नहीं उतर पाता। कोई विरला व्यक्ति ही खरा उतरता है और जो उतरता है ससार के लिये आदर्श बन जाता है, अमर हो जाता है। ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, और जिनकी कीर्ति से मनुष्य जाति का इतिहास प्रकाशित है, वह सब अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा का ही मधुर फल है। ससार की कठिनाइयों और उलझनों से जो कभी भयभीत नहीं हुए, प्राणनाश की सम्भावना से डरकर भी जिन्होंने कर्त्तव्य-मार्ग से अपने चरण नहीं मोड़े, वही पुरुष युग पुरुष कहलाए। उनके समक्ष कर्त्तव्य शब्द एक ज्वलत सत्य के समान बना रहता था। उनका मन प्रतिपल एक ही बात विचारता था —

कर्त्तव्यमेव कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

अकर्त्तव्यं न कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥

अर्थात्—भले ही प्राण क्यों न चले जायँ, मनुष्य को अकर्त्तव्य न करके कर्त्तव्य का ही पालन करना चाहिये ।

कर्त्तव्य का पालन करने से आत्मा में साहस और शक्ति की वृद्धि होती है । इतना ही नहीं, कर्त्तव्यपालन वह सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य उच्चता की ओर चढ़ता चला जाता है । अगर एक कर्त्तव्य पूरा कर लिया जाय तो वह स्वतः ही दूसरे कर्त्तव्य का पालन करने की प्रेरणा प्रदान करता है । एक पाश्चात्य विद्वान् ने भी कर्त्तव्य पालन का महत्त्व बड़े सुन्दर शब्दों में बताया है । कहा है—

“The reward of one duty done is the power to fulfil another.” —जार्ज इलियट

अर्थात्—एक कर्त्तव्य-पूर्ति का पुरस्कार है, दूसरे कर्त्तव्य को पूर्ण करने की योग्यता ।

ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं । मानव अगर अपने एक भी कर्त्तव्य का सही रूप से पालन कर लेता है तो उसे अन्य अनेक कर्त्तव्यों का पालन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है । शर्त यही है कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करे । निस्वार्थ भाव से किये गए कर्त्तव्य ही मधुर फल प्रदान करते हैं । गीता में कहा भी गया है —

तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

—भगवद्गीता

अर्थात्—फल की इच्छा छोड़कर निरन्तर कर्त्तव्य-कर्म करो । जो पुरुष फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवश्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है ।

जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य को नहीं पहचानते वे मानव होते हुए भी पशु के समान जीवन-यापन करने हैं, वल्कि अनेक पशु-पक्षी तो अपनी थोड़ी सी बुद्धि के द्वारा भी अपने कर्त्तव्य को जान लेते हैं और उसकी पूर्ति में प्राणों को भी त्यागना पड़े तो त्याग देते हैं । कुत्तों की स्वामिभक्ति के अनेक उदाहरण इस ससार में मिलते हैं, जो अपने स्वामी की प्राण रहते तक जी जान से सेवा करते हैं । जटायु एक पक्षी था पर सीता की रक्षा करने के प्रयत्न में उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था ।

मगर देखना यह है कि कर्त्तव्य क्या है ? जीवित रहने के नाते कुछ न

कुछ करते रहना ही कर्त्तव्य या कर्म नहीं कहलाता। कर्त्तव्य वे ही कार्य कहलाते हैं, जिन्हें करने से स्व और पर का हित होता हो। अन्यथा प्रत्येक जीवित प्राणी के हाथ पर कुछ न कुछ क्रिया तो करते ही हैं। उस व्यर्थ क्रियाओं को हम कर्त्तव्य नहीं कह सकते। महात्मा कबीर ने कहा है—

एक कर्म है बोना, उपज बोज बहुत।

एक कर्म है भूँजना, उदय न अकुर सूत ॥

काम वही करना चाहिये जिससे कुछ न कुछ लाभ हो। लाभ भी सिर्फ धरीर का ही नहीं वरन् आत्मा का भी होना चाहिये। अपने श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य अपनी तथा औरों की आत्मा को निर्दोष बनाए तथा ऊँचा उठाने का प्रयत्न करे तभी उसका कर्म करना सार्थक है। एक सुप्रसिद्ध विचारक ने लिखा है—

“There is a perennial nobleness and even sacredness in work”
—कारलाइल

अर्थात्—कर्म में निरंतर श्रेष्ठता तथा पवित्रता भी होती है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक समाज में रहता है। उसे अपने परिवार के, पड़ोसियों के, नगरनिवासियों के तथा देशवासियों के सम्पर्क में आना पड़ता है। जिनमें उसके माता-पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु और आगे चलकर शिष्य आदि सभी सम्मिलित हो जाते हैं। उन सभी के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिये? भिन्न-भिन्न सम्बन्धियों और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति उसे किस प्रकार अपने कर्त्तव्य अदा करने चाहिये, यह जानना मानव के लिये आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है। समाज और देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्त्तव्यों को समझे और उसके अनुसार आचरण करे तभी देश में शांति और सुव्यवस्था हो सकती है। कर्त्तव्य का अर्थ है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा कि हम स्वयं दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं। संस्कृत भाषा में कहा गया है—

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।”

अर्थात्—जो वस्तु हमारे मन के प्रतिकूल है, दूसरे के लिये हम वैसा व्यवहार न करें।

इसके अलावा कर्त्तव्य-पालन के समय भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार मिया जाता है उसमें भी सावधानी रखना आवश्यक हो जाता है। अपने से बड़ों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा ही छोटों से नहीं किया जाता। अनुभव, ज्ञान और बुद्धि से श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति जहाँ हम

आदर, श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रकट करते हैं वहाँ हमें छोटी के प्रति वात्सल्य, करुणा और मार्गदर्शन की भावनाओं से पूर्ण व्यवहार करना होता है। इसी विचारों को लेकर आज मैंने यह विषय अपने कहने के लिये चुना है। ससार में आपसी सबंध सैकड़ों प्रकार के होते हैं किन्तु कुछ मुख्य-मुख्य सबंधों को लेकर आज हम संक्षेप में विचार विमर्श करेंगे। सर्व प्रथम गुरु और शिष्य के आपसी व्यवहारों अथवा कर्त्तव्यों के विषय में विवेचन करना उपयुक्त होगा।

मार्गदर्शक गुरु—इस ससार में मनुष्य के लिये गुरु से बढ़कर और कोई हितपी नहीं होता। गुरु अपने शिष्य के उन ज्ञान-नेत्रों को खोलता है, जिनके द्वारा वह अपने अंतर में स्थित चिदानन्द का साक्षात् कर सकता है। अज्ञान रूपी तिमिर से आच्छादित चक्षुओं को ज्ञानाजन की शलाका से उन्मीलित करने वाला सिर्फ गुरु ही होता है। गुरु को परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है क्योंकि वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किये हुए होता है, और इस प्रकार गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं ही आसीन रहते हैं।

गुरु की अपेक्षा न रखने वाला शिष्य भले ही जीवन भर पुस्तकों का पारायण करता रहे और विद्वान बन जाए किन्तु उस बुद्धि और ज्ञान से उसकी अंतरात्मा को कोई लाभ नहीं हो सकता, उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा ही उसके आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों का नाश हो सकता है। गुरु के समीप रहे बिना तथा उनके कठोर अनुशासन का पालन किये बिना शिष्य सस्कार सम्पन्न नहीं बन सकता, उसका जीवन उच्च नहीं हो सकता। इसीलिये कहा जाता है—

गोभिर्गुरुणा परुषाक्षराभि,

स्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् ।

अलब्धशाणोत्कण्ठा नृपाणा,

न जानु मौली मणयो वसन्ति ॥

—भामिनीविलास

अर्थात्—गुरु के कठोर वचनों से जिनका तिरस्कार होता है, वे ही मनुष्य महत्त्व को प्राप्त होते हैं, बिना खराद पर चढ़ाई हुई मणियाँ राजमुकुटों में कदापि नहीं जड़ी जाती।

जिम प्रकार अत्यन्त नावधानीपूर्वक मणियों को खराद पर चढ़ाकर मृदु में जड़े जाने योग्य बनाया जाना है और जिम प्रकार पत्थर पर एक-एक टाँची लगाकर उसे पूजा के योग्य प्रतिमा का रूप दिया है, ठीक उसी प्रकार

गुरु, शिष्य की प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक व्यवहार को अपने सुनिर्देशों द्वारा समीचीन तथा शुद्ध बनाता है। मूर्तिकार के प्रयत्न के बिना जैसे पत्थर मूर्ति बनकर पूजा नहीं पाता, उसी प्रकार गुरु के सजग परिश्रम के बिना शिष्य सर्वगुण सम्पन्न बनकर समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता तथा अपने जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकता। तभी कहा जाता है —

गुरु कारीगर सारिसा, टाँची वचन विचार।

पत्थर से प्रतिमा गढ़े, पूजा लहे अपार ॥

गुरु के अलावा किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह दुर्जन को सज्जन और मानव को महामानव बना सके। इंग्लैंड का बादशाह जेम्स उपाधियाँ देवा करता था, और आने वाले द्रव्य से अपने खजाने को भरता था। वह सोचता था कि किसी उपाधि या लकड़ से ही कोई महान् नहीं बन जाएगा महान् बनने के लिये तो सद्गुण चाहिये। किन्तु यह जानते हुए भी वह मूर्ख व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति करने के साथ-साथ अपना स्वार्थ साधन किया करता था।

एक दिन एक व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर राजा के दरबार में आया। राजा ने उससे प्रश्न किया—तुम्हें क्या चाहिये ?

आगन्तुक बोला—मुझे सज्जन बना दीजिये ताकि ससार मुझे सम्मान प्रदान करे।

यह कार्य राजा के वश का नहीं था। उसने इन्कार करते हुए कहा—“मैं तुम्हें लाड, ड्यूक वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन सज्जन बनाना मेरी ताकत से बाहर है। तुम्हें सज्जन तो तुम्हारे गुरु ही बना सकते हैं।”

सच्चे गुरु का कर्त्तव्य है कि वह शिष्य को सद्बिद्या प्रदान करे। ऐसी विद्या, जिनके द्वारा शिष्य के सासारिक ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ उसका आत्मिक विकास भी होता जाए, गुरु प्रदत्त वह विद्या मिथ्यात्व का परदा हटाकर ज्ञान चक्षुओं को उघाड़ दे, तथा मन की पाशविक प्रवृत्तियों पर दैवी गुणों का विजय करा दे। महापुरुषों का कथन है —

सा विद्या या विमुक्तये।

अर्थात्—सच्ची विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है।

मुक्त होने से तात्पर्य है ससार में मुक्त होना। अर्थात् इस ममकार के पुनः पुनः जन्म और मरण के दुखों से छूट जाना। वही सच्ची विद्या है, जो हमें हमारी आत्मा के दिव्य सद्गुरु को सुनने में समर्थ बनाती है। आज विद्या के

आदर, श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रकट करते हैं वहाँ हमें छोटे के प्रति वात्सल्य, करुणा और मार्गदर्शन की भावनाओं से पूर्ण व्यवहार करना होता है। इन्हीं विचारों को लेकर आज मैंने यह विषय अपने कहने के लिये चुना है। ससार में आपसी सवध सैकड़ों प्रकार के होते हैं किन्तु कुछ मुख्य-मुख्य सवधों को लेकर आज हम संक्षेप में विचार विमर्श करेंगे। सर्व प्रथम गुरु और शिष्य के आपसी व्यवहारों अथवा कर्तव्यों के विषय में विवेचन करना उपयुक्त होगा।

मार्गदर्शक गुरु—इस ससार में मनुष्य के लिये गुरु से बढ़कर और कोई हितैषी नहीं होता। गुरु अपने शिष्य के उन ज्ञान-नेत्रों को खोलता है, जिनके द्वारा वह अपने अंतर में स्थित चिदानन्द का साक्षात् कर सकता है। अज्ञान रूपी तिमिर से आच्छादित चक्षुओं को ज्ञानाजन की शलाका से उन्मीलित करने वाला सिर्फ गुरु ही होता है। गुरु को परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है क्योंकि वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किये हुए होता है, और इस प्रकार गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं ही आसीन रहते हैं।

गुरु की अपेक्षा न रखने वाला शिष्य भले ही जीवन भर पुस्तकों का पारायण करता रहे और विद्वान बन जाए किन्तु उस बुद्धि और ज्ञान से उसकी अतरात्मा को कोई लाभ नहीं हो सकता, उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा ही उसके आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों का नाश हो सकता है। गुरु के समीप रहे बिना तथा उनके कठोर अनुशासन का पालन किये बिना शिष्य संस्कार सम्पन्न नहीं बन सकता, उसका जीवन उच्च नहीं हो सकता। इसीलिये कहा जाता है :—

गीर्भिर्गुरुणां परुषाक्षराभि,

स्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् ।

अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणा,

न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥

—भामिनीविलास

अर्थात्—गुरु के कठोर वचनों से जिनका तिरस्कार होता है, वे ही मनुष्य महत्त्व को प्राप्त होते हैं, बिना खराद पर चढ़ाई हुई मणियाँ राजमुकुटों में वदामि नहीं जड़ी जाती।

जिन प्रकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक मणियों को खराद पर चढ़ाकर मुकुट में जड़े जाने योग्य बनाया जाता है और जिस प्रकार पत्थर पर एक-एक टाँची लगाकर उसे पूजा के योग्य प्रतिमा का रूप दिया है, ठीक उसी प्रकार

गुरु, शिष्य की प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक व्यवहार को अपने सुनिर्देशों द्वारा समीचीन तथा शुद्ध बनाता है। मूर्तिकार के प्रयत्न के बिना जैसे पत्थर मूर्ति बनकर पूजा नहीं पाता, उसी प्रकार गुरु के सजग परिश्रम के बिना शिष्य सर्वगुण सम्पन्न बनकर समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता तथा अपने जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकता। तभी कहा जाता है —

गुरु कारीगर सारिसा, टाँची वचन विचार।

पत्थर से प्रतिमा गढ़े, पूजा लहे अपार ॥

गुरु के अलावा किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह दुर्जन को सज्जन और मानव को महामानव बना सके। इंग्लैंड का बादशाह जेम्स उपाधियाँ बेचा करता था, और आने वाले द्रव्य से अपने खजाने को भरता था। वह सोचता था कि किसी उपाधि या लकव से ही कोई महान् नहीं बन जाएगा महान् बनने के लिये तो सदगुण चाहिये। किन्तु यह जानते हुए भी वह मूर्ख व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति करने के साथ-साथ अपना स्वार्थ साधन किया करता था।

एक दिन एक व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर राजा के दरबार में आया। राजा ने उससे प्रश्न किया—तुम्हें क्या चाहिये ?

आगन्तुक बोला—मुझे सज्जन बना दीजिये ताकि ससार मुझे सम्मान प्रदान करे।

यह कार्य राजा के वश का नहीं था। उसने इन्कार करते हुए कहा—“मैं तुम्हें लाड, ड्यूक बगैरह बना सकता हूँ, लेकिन सज्जन बनाना मेरी ताकत से बाहर है। तुम्हें सज्जन तो तुम्हारे गुरु ही बना सकते हैं।”

सच्चे गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सद्विद्या प्रदान करे। ऐसी विद्या, जिसका द्वारा शिष्य के सासारिक ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ उसका आत्मिक विकास भी होता जाए, गुरु प्रदत्त वह विद्या मिथ्यात्व का परदा हटाकर ज्ञान चक्षुओं को उघाड़ दे, तथा मन की पाशविक प्रवृत्तियों पर दैवी गुणों को विजय करा दे। महापुरुषों का कथन है —

सा विद्या या विमुक्तये।

अर्थात्—सच्ची विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है।

मुक्त होने से तात्पर्य है ससार से मुक्त होना। अर्थात् इस ससार के पुनः पुनः जन्म और मरण के दुखों से छूट जाना। वही सच्ची विद्या है, जो हमें हमारी आत्मा के दिव्य सदश को सुनने में समर्थ बनाती है। आज विद्या के

नाम से जो शिक्षा स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों को दी जाती है वह कोरी किताबी शिक्षा ही होती है और उसे प्राप्त करने का ध्येय सांसारिक सुखों की अधिक से अधिक प्राप्ति करना ही होता है। ऐसी शिक्षा से कभी ससार-मुक्त नहीं हुआ जा सकता क्योंकि जिस शिक्षा का उद्देश्य धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, वह शिक्षा आत्मा को अनासक्त नहीं बना सकती।

हमारा भारत आध्यात्मवादी देश है। यहाँ के शिक्षा गुरु प्राचीन समय से जो शिक्षा देते आए हैं वह शिक्षा इहलौकिक सुख को नहीं बताती। 'खाओ पीओ और मौज उड़ाओ' इस सिद्धान्त का समर्थन नहीं करती। भारत के मनीषियों ने सदा से जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाया है वह शिक्षार्थियों में विनम्रता, मधुरता, सद्व्यवहार पर-दुख कातरता, परोपकार, प्रेम, सयम तथा सतोष आदि अनेक प्रकार के गुणों को जगाती है तथा विद्यार्थी के चरित्र को उज्ज्वल बनाती है। कहा भी है—

'The end of all knowledge must be the building of character.'

—महात्मा गाँधी

अर्थात्—विद्या का अन्तिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिये।

कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षार्थियों की शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक उनमें धार्मिक विचारों का समावेश न होगा। प्राचीनकाल में प्रकृति की सुरम्य गोद में गुरुकुलों का निर्माण किया जाता था। वहाँ आचार्य अपने समस्त शिष्यों को बिना किसी भेदभाव के तथा बिना किसी प्रकार के पक्षपात के एकसा ज्ञान प्रदान करते थे। सदीपनि ऋषि का नाम आपने सुना होगा। जहाँ तीन खड्ग के भावी सम्राट् कृष्ण और दीनहीन कुलोत्पन्न सुदामा एक साथ पढ़ते थे। दोनों को समान रूप से लकड़ियाँ लेने जंगल में जाना होता था और आश्रम के समस्त नियमों का समान भाव से पालन करना पड़ता था। कृष्ण को राजकुमार होने के कारण कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती थी। दरिद्र-पुत्र होने के कारण सुदामा को कोई असुविधा नहीं होती थी। ऐसी पक्षपात रहित शिक्षा से ही जीवन में सद्गुणों का समावेश होता है। कृष्ण में अन्य अनेकानेक गुणों के साथ-साथ मंत्रीभाव इतना कूट-कूटकर भरा था कि वर्षों बाद में सुदामा के प्रति उन्होंने वचन की मित्रता के समान मित्रता का पालन किया। कवि रहीम के शब्दों में—

जो गरीब सो हित करें, धनि रहीम वे लोग।

कहा सुदामा बापरो, कृष्ण मित्ताई जोग।

कहने का अर्थ यही है कि गुरु, शिक्षक अथवा आचार्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह बिना किसी लोभ-लालच के, बिना किसी स्वार्थ-भावना

के तथा बिना किसी भी प्रकार के भेद-भाव के अपने समस्त शिष्यों को एक सरीखी स्नेह भावना से ज्ञान दान दे । और वह ज्ञान ऐसा हो, जिससे शिष्य का इहलोक और परलोक दोनों ही मुघर जायें । वह ज्ञान, ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ अर्थोपाजन में कुशल बन जाय, और उसके प्राप्त कर लेने पर भी हृदय के विषय विकारों का शमन न हो पाए । हमारे आचार्यों ने कहा भी है —

“तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः ।”

—ज्ञान-सार

अर्थात्—वह ज्ञान सम्यक् ज्ञान की सज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसकी उपस्थिति में राग और द्वेष स्वच्छदता पूर्वक अपना विकास करते रहते हैं ।

गुरु का दायित्व अत्यन्त महान् होता है । छात्र के जीवन-निर्माण की तथा उसके आध्यात्मिक विकास की बड़ी भारी जिम्मेदारी उस पर होती है । अतः उसे अत्यन्त सजगता तथा सतर्कता से शिष्य को ज्ञान-दान देना चाहिये ।

शिष्य फँसा हो ?—अभी मैंने आपको गुरु का महत्त्व तथा उसके कर्त्तव्य के विषय में बताया है । अब हमें यह देखना है कि शिष्य का कर्त्तव्य क्या होता है ? उसे किस प्रकार अपने गुरु से सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिये तथा किस प्रकार मधुर व्यवहार से गुरु को सतुष्ट करते हुए सद्गुणों का सचय करना चाहिये ? गुरु कितना भी ज्ञानी और महान् क्यों न हो, अगर शिष्य में ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा और आतुरता न होगी तो वह गुरु के ज्ञान-सागर में से रचमान भो ग्रहण न कर सकेगा । ज्ञान-प्राप्ति तभी हो सकती है जब शिष्य अपनी सुख-सुविधाओं की परवाह न करके अनवरत ज्ञान-साधना में तत्पर रहे । गीता में कहा है—“विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा ।” अर्थात् जिन्हें विद्या प्राप्त करने की उत्कंठा अभिलाषा है, वे न तो सुख की आकांक्षा करते हैं और न ही प्रमाद अथवा निद्रा में अपना समय नष्ट करते हैं ।

ज्ञानार्थी के लिये सर्वप्रथम अपने गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त करना आवश्यक है । गुरु के अथवा अन्य बड़ों के हृदय में स्थान प्राप्त करने के लिये नम्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिये । सुवर्ण जब नरम होता है तभी उसमें नग जड़ा जाता है । इसी प्रकार जब शिष्य नम्र बनते हैं तभी ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं । विनयी शिष्य गुरु के असीम स्नेह के साथ-साथ ही असीम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं । हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जिस प्रकार गोपालक गायों को मार संभाल करता है, उनके चारे पानी का स्याल रखता है तथा घूप से छाया में और छाया से पुनः घूप में सर्दों व गर्मियों का बचाव करने के

लिये गायो को बाँधता है, उस सेवा से प्रसन्न होकर गाये उसके पात्रो को दूध से भर देती हैं। इसी प्रकार शिष्य की सेवा, सहिष्णुता और विनयपूर्ण व्यवहार से सन्तुष्ट गुरु भी शिष्य के हृदयरूपी घड़े को अपने ज्ञान-रूप-दुग्ध से भर देते हैं। इसके विपरीत जो शिष्य अविनीत होते हैं वे अपनी उद्दण्डता, तथा अहंकार के कारण गुरु के समीप रहकर भी ज्ञान-लाभ नहीं कर पाते। वे कोरे के कोरे ही बने रहते हैं। कहा भी है—

जे य चंडे मिए थद्धे,
दुन्वाई नियडो सढे ।
बुज्झई से अविणीअप्पा,
कट्ठं सोअगयं जहा ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—जो क्रोधी, अहंकारी, कटुवादी, कपटी और अविनीत शिष्य होते हैं वे जल के बहाव में पड़े हुए काष्ठ के समान ससार-समुद्र में बह जाते हैं।

भावार्थ इसका यही है कि अविनयी शिष्य अपने आचार्य के समीप रहकर भी सम्यक् ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अभाव में उसकी आत्मा कषायों से परिपूर्ण बनी रहने के कारण सदा ससार में जन्म और मरण के कण्ठ भोगती रहती है। आधुनिक काल के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र शिक्षकों के अनुशासन का पालन करना तो दूर, अवसर पाते ही उनसे झगड़ने तथा उनकी निन्दा करने के लिये कमर कसे रहते हैं। कई बार तो छात्रों के द्वारा अध्यापकों की हत्या कर देने के समाचार भी अखबारों में आया करते हैं। ऐसी मन स्थिति और दुर्व्यवहार को लेकर क्या छात्र अपनी आत्मा को निर्मल बना सकता है? कभी नहीं। आत्मा को सस्कारयुक्त और पावन बनाने के लिये शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा और असीम विश्वास होना चाहिये। विश्वास योग्यता को बढ़ाता है, बल को दूना करता है। मानसिक शक्तियों का पोषण करता है और मनुष्य को सच्चा मनुष्य ही नहीं वरन् ईश्वरत्व तक पहुँचने की सामर्थ्य-प्रदान करता है। 'टाल्सटाय' ने कहा है—

“Faith is the force of life”.

अर्थात्—विश्वास ही जीवन की शक्ति है।

एक गुरु और शिष्य कार्यवशात् कही जा रहे थे। दोपहर हो जाने से घूप कड़ी हो गई थी अतः दोनों कुछ देर विश्राम करने के लिये मार्ग में एक सघन पेड़ की छाया में बैठ गए। शिष्य बालक था अतः गुरु ने उसे स्नेहपूर्वक तनिक देर वही सो जाने की आज्ञा दी। शिष्य ने आज्ञा शिरोधार्य की और

अपने गुरु के समीप ही लेट गया । थोड़ी देर में ही थकान के कारण शिष्य को निद्रा आ गई ।

उसी समय गुरु ने देखा कि एक सर्प फन उठाए हुए शिष्य की ओर चला आ रहा है । धवराकर उन्होंने उसे हटाने की चेष्टा की । पर सर्प ने कहा—“मेरा इससे पूर्व जन्म का वर है, अतः इसका खून पिये बिना मैं हरगिज नहीं लौटूँगा ।”

गुरु और कोई उपाय न देखकर पास ही पड़ा हुआ एक दूदा हाँसिया उठा लाए और उससे उन्होंने शिष्य की गर्दन की एक नस काट दी । दद महसूस होने के कारण शिष्य की निद्रा भग हुई । उसने आँख खोली तो गुरु को हाथ में हाँसिया लिये अपनी गर्दन पर झुका हुआ देखा, किन्तु दूसरे ही क्षण वह पुनः उसी निश्चितता से सो गया । गुरु ने शिष्य की गर्दन से निकला हुआ खून सर्प पर छिड़क दिया और सर्प उतने से ही सतुष्ट होकर अपने स्थान की ओर चला गया ।

निद्रा पूर्ण होने पर शिष्य उठा और गुरु के चरणों में नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया । गुरु ने स्नेह पूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा—“क्यों बैठा ! तुम्हें डर नहीं लगा था क्या ?”

शिष्य ने विनय पूर्वक भोलेपन से उत्तर दिया—“डर किस बात का लगता भगवन् ? आप जो थे मेरे समीप ।

गुरु के प्रति कैसा विश्वास और कितनी श्रद्धा थी शिष्य में ? ऐसे विनीत शिष्य ही गुरु में सच्चा और आत्मा के लिये कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । आवश्यकता है नम्रता की । नम्रता धारण किये बिना ज्ञान प्राप्ति की आशा दुराशा मात्र है । विद्वान् मोण्डर ने तो यहाँ तक कहा है —

“Humility is the foundation of every virtue”

अर्थात्—प्रत्येक सद्गुण की नीव नम्रता है ।

कहने का तात्पर्य यही है कि विद्यार्थी जीवन सद्गुणों के सचय करने तथा जीवन को निर्दोष बनाने का समय होता है । उस समय में छात्र को गुरु के पूर्ण अनुशासन में रहते हुए उनकी आज्ञा पालन में तत्पर रहना चाहिये तथा ससार के नमस्त भौतिक सुखों में विमुख होकर अनवरत ज्ञान-साधना करनी चाहिये । मन के विकारों का जब तक नाश नहीं हो जाता तब तक हृदय पवित्र नहीं होता और हृदय की पवित्रता के बिना उसमें ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित नहीं हो सकती । इसलिये अहंकार, क्रोध, तथा मानापमान की भावनाओं को त्यागकर ही शिष्य गुरु-प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का वचन है । ‘स्यानाग सूत्र’ में कहा गया है :—

“चत्तारि अवायणिज्जा पणत्ता, तं जहा अविणीए, विगइपडिबद्धे, अविओसवियपाहुडे, माई ।”

अर्थात्—अविनीत, भोज्य पदार्थों के लोलुप, तीव्र क्रोधी और छल-कपट से परिपूर्ण हृदय वाले शिष्य ज्ञान-प्राप्ति के लिये अनुपयुक्त होते हैं ।

आदर्श शिष्य उपमन्यु की गुरु भक्ति के विषय में आप में से बहुतों को मालूम होगा । उसके गुरु जी ने एक बार नाराज होकर उसका भोजन बन्द कर दिया तथा दूसरी बार आहार लाने से रोक दिया । उसके बाद जब वह गाय का दूध पीने लगा तो उसके लिये भी इन्कार कर दिया और अन्त में वह गाय के बछड़ा के मुँह से गिरे फेन को ग्रहण करके रहने लगा तो उसके लिये भी रोक लगा दी । किन्तु इतने पर भी उपमन्यु की गुरु भक्ति और ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा में तनिक भी अंतर नहीं आया ।

इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक आदर्श शिष्यों के उदाहरण आते हैं, जिनके हृदय में गुरु के द्वारा दी गई ताड़ना, तिरस्कार या अपमान से भी कोई विकार नहीं आता । उलटे उनका हृदय अपने गुरु या आचार्य के प्रति कृतज्ञता के भावों से कूट-कूटकर भरा रहता है तथा प्रतिक्षण यही सोचता है :—

अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणासिंधु अपार,

आ पामर पर प्रभु कयुँ घणो घणो उपकार ।

शु प्रभु चरण कने धरूँ, आत्मा थी सहु हीन,

ते तो प्रभुए आपीयो, वरतू चरणाधीन ।

हृदय में ऐसी भावनाओं के रहने पर ही शिष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा अपने जीवन को समुज्ज्वल बना सकता है । प्रत्येक शिष्य जब इस प्रकार अपने कर्त्तव्य का पालन करेगा तभी वह आगे जाकर अपना तथा अपने संपर्क में आने वाले सभी प्राणियों का हित कर सकेगा ।

शासक का दायित्व—वधुओ ! गुरु और शिष्य के कर्त्तव्य के विषय में संक्षिप्त विचार करने के बाद अब हम देखेंगे कि शासक का दायित्व क्या होना है, और शासितों का कर्त्तव्य क्या होता है ? हम भली-भाँति जानते हैं कि प्रत्येक देश अपने यहाँ रामराज्य की स्थापना करना चाहता है । रामराज्य से तात्पर्य है देश में पूर्ण शांति, सुव्यवस्था तथा समस्त प्रजाजनो का सुखी और सतुष्ट होना । किन्तु ऐसा कब हो सकता है ? जब देश का शासक या शासक वर्ग न्यायी, निन्वार्थी और प्रजा के हित का आकाक्षी हो । आज हमारे देश में प्राचीनकाल की तरह राजा या बादशाह शासन नहीं करते, किन्तु शासन की शक्ति तथा सत्ता कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाती

है और वह शासक वर्ग ही देश के शासन का अधिकारी माना जाता है। अगर शासक वर्ग योग्य हो और शासनसूत्र को सभालने में कुशल हो तो जनता सुखी और सम्पन्न बन सकती है। शासक वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थों को सुखी रख सके। रामायण में कहा भी गया है —

राजा सत्यं च धर्मश्च, राजा कुलवतां कुलम् ।

राजा माता-पिता चैव, राजा हितकरो नृणाम् ।

—वाल्मीकि

राजा सत्य है, राजा धर्म है, राजा कुलीन पुरुषों का कुल है, राजा ही माता और पिता है, तथा राजा, समस्त मानवों का हित-साधन करने वाला है।

भावार्थ इसका यह है कि राजा एक साधारण मानव नहीं अपितु अलौकिक व्यक्ति के रूप में देशवासियों का भगल करने वाला होता है। राजा को 'सत्य' इसलिये कहा है कि वह मन, वचन और कर्म से सत्यवादी बने। 'धर्म' कहा गया है, इसलिये, धर्मपरायण बने, और माता-पिता इस दृष्टि से कि, प्रजा की रक्षा तथा उसकी सुख-सुविधा का ध्यान ठीक उसी प्रकार रखे, जिस प्रकार माता-पिता अपनी सतान का रखते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिये कानूनों की जतनी जरूरत नहीं होती जितनी अच्छे शासक की होती है। प्रजा का पुत्रवत् पालन करने वाले शासक के शासन में कोई दुखी और दरिद्र नहीं रहता, ऐसा शासन वास्तव में ही सराहनीय होता है —

रहिमन राज सराहिये, ससि सम सुखद जो होय ।

कहा बापुरो भानु है, तप्यो तरमन खोय ॥

अत्याचारी और निरकुश राजा की प्रजा कभी अपने राजा को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। हिटलर की तानाशाही के समान किसी दिन उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अत्याचार का निश्चित परिणाम अराजकता है। क्योंकि जो शक्ति कानूनों से सीमित नहीं होती, उसकी रक्षा कानून भी नहीं कर सकता।

शासक का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लाखों और करोड़ों व्यक्तियों के हितों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग किये बिना शासन कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। राज-धर्म के विषय में कहा गया है —

पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता मदा ।

राज्यभारनिगुह्यतानामेष धर्मसनातनः ॥

—रामायण

अर्थात्—जिसके कंधा पर शासन भार हो, उसे व्यक्तिगत पाप और दोष

का विचार त्यागकर सदा प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिये । यही सनातन राजधर्म है ।

महाराज चेटक बारहव्रतधारी श्रावक थे, किन्तु अपने शरणागत दौहित्र हल और विहल की रक्षा करने के लिये उन्हें राजा कोणिक से युद्ध करना पडा । उस युद्ध मे करोडो व्याक्तियों के प्राण गए । किन्तु एक राजा होने के नाते उन्होंने शरणागत की रक्षा करने से मुँह नहीं मोडा । अहिंसा को ढाल बनाकर उन्होंने कायरता नहीं दिखलाई ।

आज हमारे देश मे चारो ओर अशांति का साम्राज्य है । जनता दरिद्रता और बेकारी की चक्की मे पिस रही है । इसका कारण है शासक वर्ग मे अनीति और स्वार्थपरता का जाग जाना । शासन-केन्द्र के पदाधिकारियों मे रिश्वत की भूख बढ गई है । छोटे बलकं से लेकर शासन के सूत्रधार मिनिस्टर तक इसके लिये मुँह बाएँ रहते हैं । किसी गरीब को अपनी दरखास्त उच्च-पदाधिकारी तक पहुँचाना है, किन्तु, जब तक वह चपरासी के हाथ मे एक-दो रुपये न टिकाए, उसकी दरखास्त प्रवेश नहीं पा सकती । चपरासी नि सकोच कह देता है —

सौ बातों की एक बात है तात !

ढूल्हा के इशारे पर चलती है बरात ।

अपन तो

जँसा देखते हैं सरकार का रंग,

बँसी ही उड़ाते हैं पतंग ।

इतना ही नहीं, आज के नेता, चाहे उनमे कार्य करने की योग्यता हो या न हो, चुनाव मे तो ग्यटे होते ही हैं । जीत जाँ तो पी-वारह और हार गए तो भी कोई नुकसान नहीं । किसी कवि ने व्यगात्मक भाषा मे इसका कारण बताया है —

जिम पार्टी ने टिकिट दिया था,

दस हजार उससे ले आया ।

साम दाम ओ, दण्ड भेद से,

इतना ही चन्दा कर लाया ।

पूरे बीस हजार हो गए,

लेकिन खर्च हुए हैं आधे ।

शेव रकम ठाकुर जी की है,

भज गोविन्दम् राधे राधे ।

बधुओं, ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतकर भी जनता का कितना भला करते होंगे, यह अन्दाज लगाना कठिन नहीं है। उनकी ऊँची ऊँची कोठियों और नित्य बदलती हुई कारें देखकर आप सहज ही मृत्यु का अन्वेषण कर सकते हैं। जनता के गाढ़े पसीने में पैदा किये हुए पैसे का वे बराबर सदुपयोग कर लेते हैं, निशमात्र भी हिचकिचाहट उन्हें नहीं होती। माता घरित्री के हृदय पर नतन करती हुई इस अनीति को देखकर भारतवामी विकल हो उठते हैं और कहते हैं—

खत्म नहीं होगा बया कुहरे का दायरा,
मुक्त नहीं होगी बया देवकी वसुन्धरा।
कब तक रहेगी, आखिर कब तक विश्व में,
दुर्योधन फंस, जरासघ की परम्परा ?

हमें अपने देश में दुर्योधन, कस और जरासघ जैसे शासक नहीं, राम और कृष्ण मरीखे शासक चाहिये, जो दण्ड की अपेक्षा शिक्षा को, भय की अपेक्षा विवेक को, कानून की अपेक्षा धर्म को और पुलिस की अपेक्षा आत्मा को महत्त्व देते हों। आत्मा के महत्त्व को समझने वाला शासक अन्याय और अनीति के मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। वह यही प्रयत्न करेगा—

धर्मेण राज्य विन्देत धर्मेण परिपालयेत् ।

—महाभारत

अर्थात्—धर्म में राज्य प्राप्त करे और धर्म में ही उसका पालन करे।

मक्षेप में शासक का यही कत्तव्य है जिसे वह सदा स्मरण रखे। कहते हैं कि बादशाह हमन जब गद्दी पर बैठे तो किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया—
“हुजूर ! बिना द्रव्य और मनीष-सामग्री के ही आप बादशाह किस प्रकार बन गए ?”

बादशाह हमन ने उत्तर दिया—“भाई ! मित्रों का शुद्ध प्रेम, शत्रुओं के प्रति उदारता, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मदभावना आदि इतनी सामग्री तो मेरे पास इस समय है ही, और इसे भविष्य में भी सुगृहीत रखने का प्रयत्न करता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को सुल्तान बनने के लिये यह सामग्री पर्याप्त है।”

वास्तव में, अगर प्रत्येक शासक अथवा शासक-वर्ग का प्रत्येक सदस्य इन बातों का ध्यान रखे तो वह जनता के हृदय में अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकता है। जनता की रचि और इच्छा के बिना अपनी आज्ञाओं का जनता में जबरदस्ती पालन करवाना शासन नहीं कहलाता, वह अत्याचार और तानाशाही की श्रेणी में आ जाता है। एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—

“The sovereign is a tyrant who knows, no law but his own caprice.” —वाल्टेयर

अर्थात्—वह शासक अत्याचारी है जो अपनी रुचि के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं जानता । महाभारत में भी कहा गया है .—

न राज्य प्राप्तमित्येव वर्तितव्यमसाम्प्रतम् ।

श्रिय ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम् ॥

अर्थात्—राज्य प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिये । उद्दण्डता महिमा को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुन्दर रूप को वृद्धावस्था ।

शासक युगनिर्माता होता है । अपने समय में वह शासन का जैसा आदर्श उपस्थित करता है उसी के अनुसार इतिहास निर्मित होता है ।

नागरिकों का सद्व्यवहार—जिस प्रकार प्रत्येक देश को अच्छे शासकों की आवश्यकता है, उसी प्रकार अच्छे नागरिकों की भी जरूरत है । विशेषकर प्रजातन्त्र राज्य में तो प्रजा का ही महत्त्व अधिक है, क्योंकि इस प्रणाली के अनुसार चलने वाले राष्ट्रों में शासन सूत्र को चलाने वाले व्यक्ति प्रजाजनो द्वारा ही चुने जाते हैं । अतः प्रत्येक प्रजाजन की कर्तव्यनिष्ठा प्रजातन्त्रीय शासन की सफलता का मूल सिद्धान्त है । इसलिये अगर कोई भी प्रजातन्त्रीय देश अपने आपको उन्नत, समृद्ध और गौरवान्वित देखना चाहता है तो उसे अपनी प्रजा के एक-एक व्यक्ति को शिक्षित, सदाचारी और सुयोग्य बनाना होगा ।

हमारा भारत धर्मप्रधान देश है । इसकी हर सास में धर्म है । इसके जीवन की ज्योति धर्म है । धर्म ही इसका रक्षक है और धर्म ही इसका ध्येय है । अपनी आध्यात्मिकता की प्रखर प्रभा से इसने समग्र विश्व को प्रकाशित किया है और उसका नेतृत्व किया है । आध्यात्मिक ज्ञान भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन भण्डार है । भारतीय सस्कृति में आत्मसम्यग्, आत्म-साक्षात्कार, मुमुक्षुत्व, निष्कामता, विवेक, सत्य, शुद्धता, भक्ति तथा विश्व प्रेम का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिये यह सब देशों का सिरमौर माना जाता रहा है । यह नहीं कि भारत के शासक ही आध्यात्मिक भावना के केन्द्र थे, वरन् इसलिये कि भारतवासी आध्यात्मिकता के पुजारी थे । वे यही मानकर चलते थे कि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीवमात्र की सेवा करना है । सच्चा जीवन ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और विवेक के सम्मिश्रण से बनता है ।

दुव् इम वात का है कि आज के भारतवासियों में जीवन के प्रति इस

प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रहा। आज के मानव वैज्ञानिक क्षेत्र में मे बहुत आगे बढ़ गए हैं। चन्द्रलोक तक जाकर आ गए हैं किन्तु अपनी निकटवर्ती आत्मा को भूल गए हैं। उसे भूलने का यर जानने हुए भी न जानने का परिणाम हुआ है आत्मा के सदगुणों का लोप हो जाना। आज का नागरिक बहुत कुछ सोखा है, किन्तु अपने कर्त्तव्य को भली भाँति नहीं समझा। अपनी स्वार्थपरता और घनलिप्सा के कारण वह दूसरों के मन को दुखाने वाला बन गया है। वह भूल गया है कि —

न तत्परस्य सदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः
एष सक्षेपतो धर्मं कामादग्य प्रवर्तते ॥

—महाभारत

अर्थात् जो अपने को प्रतिकूल अर्थात् दुःखदायक प्रतीत होता हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करे। सक्षेप में यही धर्ममय कर्त्तव्य है। अन्य व्यवहार स्वार्थमूलक है।

आज के नागरिक के कर्त्तव्य दोहरे हैं। प्रथम कर्त्तव्य है उसका शासन के प्रति। देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था को स्थापना के लिये शासन केन्द्र या सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करना और इस प्रकार शासन को सहयोग देना। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक शासनक वर्ग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा और उन्हें उल्लंघन करने को तत्पर बना रहेगा, देश में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकेगी। क्योंकि अच्छा शासन-विधान बनाना कठिन नहीं है, कठिन है नागरिकों का उनके अनुसार आचरण करना। आदर्श नागरिक वही है, जो अपने देश के कानूनों का सम्मान करता है और उनके प्रति वफादारी रखता है। कानूनों का भंग करना निरचय ही कुशासन को निमन्त्रण देना है।

नागरिक का दूसरा कर्त्तव्य है अन्य नागरिकों के प्रति नद्व्यवहार रखना। यह कर्त्तव्य प्रथम कर्त्तव्य की अपेक्षा कठिन, किन्तु सुखदायक है। प्रत्येक मानव को स्मरण रखना चाहिये कि जैसे निष्पट, नच्चे और मरल-व्यवहार को वह दूसरों से अपेक्षा रखता है वैसा ही व्यवहार दूसरे व्यक्ति भी उसने चाहते हैं। व्यवहार की निष्प्रता ही अपनों को पराया और परायों को अपना बना देती है। कहा भी है —

न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं, न कश्चित्कस्यचिद्विपुः ।

व्यवहारेण मित्राणि, जायन्ते रिपवस्तथा ॥

—हिनोपदेश

अर्थात्—न कोई किसी का मित्र है, और न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से ही मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं।

प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य ज्ञान और उसके पालन पर ही समाज और देश का भविष्य निर्भर होता है। जिस समाज का वह सदस्य है उसके प्रति उसकी पूर्ण शुभाकांक्षा और कल्याण-भावना होनी आवश्यक है। नागरिकता की भावना वस्तुतः एक कुटुम्बभाव की अनुभूति के प्रसार की भावना है। देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर यह सोच ले कि मेरा पड़ोसी भी मेरी तरह ही सुखी व सम्पन्न रहे तो अमीर और गरीब के मध्य में बनी हुई खाई स्वयं ही पट जाए तथा स्वार्थपरता के कारण कदम-कदम पर पड़ने वाली आपसी फूट नष्ट हो जाए। एक पंजाबी कवि ने कहा है —

फूट वाला मेला यारो, देश बिच आ गया।

देख के ए समय मेरा, दिल घबरा गया ॥

अपने फर्ज तू भुले होये इन्सान ने।

छड़े कारनामे अच्छे वीरां दी सन्तान ने ॥

कृष्णानन्द आखे समय डाडा बुरा आ गया।

देख के ए समय मेरा दिल घबरा गया ॥

एक नागरिक के जो आचरण उसके पड़ोसियों तथा देशवासियों के हित के विरुद्ध हैं वे सब अनागरिक आचरण हैं और दिलों में फूट डालने वाले हैं। जिस दिन देश का प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करने लगेगा कि उसके हित के साथ अनेक का हित सम्बद्ध है, उसके सुख-दुख में दूसरों का सुख-दुख है, उसकी उन्नति अवनति के साथ दूसरों का उत्थान-पतन जुड़ा हुआ है, उस दिन उसका सकुचित स्वार्थभाव नष्ट हो जाएगा और वह अपनी मानवता की प्रथम अनुभूति प्राप्त करेगा, तथा मनुष्यता की मर्यादा का सम्मान करने लगेगा। प्रत्येक प्रभान उमको जागरण का सन्देश देगा तथा प्रत्येक सध्या उसकी सफल जिन्दगी की सराहना करेगी। कहा है —

कण्टको की सेज पर भी गुनगुनाती ही रही है,

जिन्दगी हर मरहले पर गीत गाती ही रही है।

है चुनौती नियति के निर्मम सेंपेरे के लिये यह,

नागमणि सी वांछियो में जगमगाती ही रही है।

जिम दिन भारत का प्रत्येक नागरिक इस प्रकार की जिन्दगी बिताना सीख जाएगा, जिस दिन वह जीवन के सही उद्देश्य को समझ लेगा तथा स्नेह,

मंश्री, मद्भावना, महयोग और निम्नार्थता के महत्त्व को समझ लेगा वह दिन उसके जीवन का स्वर्ण-दिन होगा। उस दिन अनामान ही वह सच्चे कर्तव्य-पथ पर चल पड़ेगा तथा उस घरा पर ही स्वर्ग-मुख का अनुभव करने लगेगा। अपनी आत्मा को सम्मान पर चलाकर उसे जिन दिव्य-आनन्द की अनुभूति होगी उसके सामने समार का प्रत्येक मुख उसके लिये सुखाभाम सावित होगा। उस पृथ्वी पर ही आत्मानन्द के अमीम मुख का अनुभव न करके चन्द्रलोक की धोर भागने वाले प्राणियों पर उसे तरस आएगा और उसका हृदय विगलित होकर फहेगा —

बया हुआ इनको कि भागे जा रहे हैं,
घर, डगर, गिरिवर छलंगि जा रहे हैं।
कौन मा मुख आज घरती पर नहीं है,
खोज मे जिसकी अभागे जा रहे हैं।

वास्तव मे ही यह ज्वलत मत्य है। ऐसा कोई भी मुख नहीं है, जिसको इस पृथ्वी पर रहकर अनुभव नहीं किया जा सकता। वस्तु कहना तो यह चाहिये कि स्वर्ग मे रहने वाले देवता भी जिस अक्षय मुख का अनुभव नहीं कर सकते उसको मनुष्य मर्त्यलोक की इस घरा पर रहकर प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का ध्येय आत्मा को कर्म-बन्धनो मे मुक्त करना, अर्थात् नदा के लिये जन्म-मरण के दुःखो मे निवृत्त हो जाना है। उसके लिये जिन साधना की आवश्यकता होती है वह स्वर्ग मे रहने वाले देवता नहीं, वरन् इन पृथ्वी पर रहने वाले मानव ही कर सकते हैं। ऐसी पृथ्वी को छोड़कर चन्द्रलोक न जाना और वहाँ निवास करने की आकांक्षा रखना मानव की नज्दी नहीं तो क्या है ?

तात्पर्य यह है कि मानव अपने कर्तव्यों का पानन करता हुआ भी मंत्रार मे अनामत्त रहकर यदि आत्म-साधना मे लगा रहे तो उसका इन्द्राणिक जीवन तो मफल होगा ही, साथ ही पन्नोक भी सुख होगा। गंड़ीजी कहते हैं कि 'जहाँ देह है, वहाँ कर्म तो है ही, उम्मे कोई मुक्त नहीं है। तपसि मरीर को प्रभु मन्दिर मानकर उसके हाग माना की मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिये।'

मनुष्य के कर्म मे निरन्तर श्रेष्ठता और पवित्रता होनी चाहिये, ऐसा होने पर कोई भी बिना-साध उसके कर्म को उन्नद्ध नहीं कर सकती। कर्मवीर परम वा ध्येय सिद्धि जहाँ है वहाँ कर्म जिन्दगी का लाभ उठाना होता है। उसकी प्रत्येक घटना उसे कर्तव्य है —

जिन्दगी केवल न जीने का बहाना,
 जिन्दगी केवल न सांसों का खजाना ।
 जिन्दगी सिन्दूर है पूरब दिशा का,
 जिन्दगी का काम है सूरज उगाना ।

वही मानव सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है जो कर्तव्य-पथ पर चलता हुआ अपने उत्तम कर्मों से समाज और देश को गौरवान्वित करे तथा अपनी अत्मा को निर्विकार, निर्विकल्प तथा अनासक्त बनाकर उसमें ज्ञान का आलोक भरता चले ।

न्याय की कुर्सी, केवल न्याय के लिये—न्याय विभाग शासन का सर्वोच्च विभाग होता है । उसे अधिकार है कि अगर देश का शासक कानून का उल्लंघन करे तो उसे भी दंड दे, तथा अधिकारो का दुरुपयोग न होने दे । ऐसे महत्त्वपूर्ण अधिकारो का हस्तगत होना ही साबित करता है कि न्यायदाता का दायित्व कितना उच्च है । न्याय की कुर्सी पर बैठकर तनिक भी असंवधानी की जाय तो भारी अनर्थ का कारण बन जाती है । उसके इंगित मात्र से पल भर में अमीर गरीब और गरीब अमीर हो जाता है, जघन्य अपराधी बरी होकर गुलछरें उड़ाता है और निर्दोष व्यक्ति फाँसी के फन्दे पर लटका दिया जाता है ।

इसलिये आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है कि न्यायदाता अपने महान् कर्तव्य का पूर्ण सतर्कता, दक्षता, निर्लोभता, और निष्पक्षता पूर्वक पालन करे । वह कभी न भूले कि ईश्वरीय न्याय से पूर्व न्याय करने का अधिकार सिर्फ उसी का है तथा मानव के समस्त कर्मों में दिव्य कर्म न्याय करना है ।

न्यायकर्त्ता के प्रतिष्ठित और गरिमामय पद पर आरूढ होना मनुष्य के लिये कठिन नहीं है, कठिन है उस उच्च आसन पर आसीन होकर उस पद के अनुरूप निष्पक्ष न्याय करना । न्यायाधीश बनने से पूर्व व्यक्ति को अनेक बातों का दृढ़ता पूर्वक संकल्प करना आवश्यक है, जिनकी सहायता से वह सच्चा न्याय प्रदान कर सके । सुकरात ने बताया है :—

Four things belong to a judge, to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly and to decide impartially.

—सुकरात

न्यायाधीश में चार बातें होनी चाहिये—शिष्टतापूर्वक सुनना, बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर देना, गंभीर होकर विचार करना, और निष्पक्ष होकर न्याय करना ।

न्यायाधीश का सबसे बड़ा गुण निष्पक्ष होना है। किसी के प्रति द्वेष या पक्षपात की भावना न्याय का गला घोट देती है। न्यायानन पर बैठने पर उसे अपने पराये का, अमीर-गरीब का या राजा-प्रजा का ध्यान न रखकर केवल सच्चे दोषी और निर्दोष को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिये तथा निर्दोष को दण्ड न मिले इसकी चेष्टा करनी चाहिये। दोषी के रूप में चाहे राजा भी उसके समक्ष क्यों न आए, न्याय के नाते उसे भी किसी प्रकार की सुविधाएँ देना न्यायाचरण में परे होना है। काजी मिराजुद्दीन के एक उदाहरण में यह स्पष्ट हो जाता है।

एक बार दिल्ली के बादशाह गयामुद्दीन के हाथ में अकस्मात् ही तीर छूट गया और एक लडके के शरीर में जा लगा। तीर लगते ही लडका भृत्य को प्राप्त हो गया। लडके की गरीब माँ काजी मिराजुद्दीन के पास गई और उनसे फरियाद की। न्यायनिष्ठ काजी ने बादशाह को इस फरियाद को सूचना दी और उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने की आज्ञा दी।

बादशाह ने आज्ञा का पालन किया और निश्चित समय पर न्यायालय में उपस्थित हुआ। काजी ने अदालत के नियमानुसार बादशाह को माधायन अभियुक्त की भाँति कटहरे में खड़ा रखा और उनके अपराध का गंभीरतापूर्वक विचार करके उनके विरुद्ध फैसला दिया।

बादशाह ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी अमावधानी के लिये मृत लडके की निर्धन माता में क्षमा माँगी। इतना ही नहीं, उनके भरण पोषण के लिये भी बहुत सा द्रव्य देने दिया। इसके पश्चात् काजी ने बादशाह को अभियोग से मुक्त कर दिया।

बादशाह को अभियोग में मुक्त करने के पश्चात् काजी मिराजुद्दीन अपनी गुर्मी में उतरकर नीचे आए और उन्हें बादशाह को सम्मानपूर्वक सलाम किया।

बादशाह ने अपने फपटों में गुप्त रंगी हुई तलवार को निकाल कर काजी से कहा—“काजी माह्व, तुम्हारी हिदायत का पालन करने के लिये तथा गुगन गरीफ के कायदे को एज्जत देने के लिये ही मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ। मेने भली-भाँति जान लिया है कि तुम अपने न्याय-मार्ग में विचलित नहीं हुए हो। अगर आज तुम न्याय के मार्ग में विचलित हो जाते तो मैं इस तख्तार से तुम्हारी गर्दन काट डालता। वालाव में मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे ही न्यायाधीश की आवश्यकता है।”

उत्तर में काजी ने अपने हाथ की घंटा दिखाने हुए कहा—“हृहृ, मैं भी

खुदा को हाजिर नाजिर करके सत्य कहता हूँ कि अगर आप अदालत में मेरे हुक्म की तामील न करते तो मैं इस बेत से आपको पीटता ।”

वहाँ उपस्थित जनता इस वार्तालाप को सुनकर दंग रह गई। उसकी दृष्टि में बादशाह और काजी दोनों ही सच्चे न्यायाधीश साबित हुए।

होना भी यही चाहिये। किन्तु आज के युग में सच्चा 'इन्साफ' लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है। भूठे और घन से खरीदे हुए गवाहों के आधार पर किया हुआ भूठा इन्साफ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि आज के मनुष्यों के हृदयों में सत्य का नामोनिशान भी नहीं रह गया है। छल कपट और असत्य का जो दौर इस युग में चल रहा है, इसमें सच्चाई की आशा करना वृथा साबित हो रहा है। किसी पंजाबी कवि ने भी यही कहा है —

दौर हुण देश दिच, चलया ए पाप दा।

गला जादा घुटया ए अज इन्साफ दा॥

दिल में सचाई नूँ ताँ, रहन दिंदे लोग ना।

रेंदी होगी कदे ऐये, अज मिले खोज ना॥

छल कपट भूठ बढ़ता दिन दिन जापदा।

गला घुटया जादा ए अज इन्साफ दा॥

इन्साफ करने वाले को पक्षपात अथवा रिश्तखोरी को विष के समान मानकर त्याग करना चाहिये। आधुनिक युग में रिश्त एक ऐसा चिन्तामणि रत्न है जिसका उपयोग करके मनुष्य जो भी चाहे हासिल करता है, जिसे चाहे खरीद सकता है। तथा चाहे तो खुले आम किसी का खून उसके उसे भी पचा सकता है। इसीलिये इंग्लैंड के सर्वोच्च धर्माधिकारी ने कहा है —

“न्यायाधीश और सेनेट के सदस्य भी रिश्त के द्वारा मोल लिये गये हैं।”

—पोप

मानव जब मानवता से गिर जाता है तो वह चाहे उच्च से उच्च पद पर ही क्यों न आसीन हो, अपने, देश, धर्म, जाति तथा कुल सभी के गौरव को नष्ट कर देता है। भारतवासियों ने भी अपने अनेक दुर्गुणों के कारण प्राचीन काल से अब तक के उपाजित यश को कलक की कालिमा से धूमिल कर दिया है और तारीफ यह है कि उसका दोष ईश्वर पर मढ़कर उसे ईश्वर की देन माना है। एक पंजाबी कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से बताया है कि ईश्वर ने वटवारा कत्ते समय किस-किस देश को क्या-क्या दिया है, और हिन्दुस्तान के पल्ले क्या पड़ा है :—

रव्य करनन वेतकशीम लगा,
 छूवसूरती दित्ती ईरानिया नूँ ।
 दित्ती रजक ते वोलत अमरीका नूँ,
 घतनपरस्ती जापानियां नूँ ।
 दित्ती फंशन-परस्ती फ्रांस ताई,
 नाजो इज्जम दिता जर्मनवालियां नूँ ।
 कालापन अफरीका ते हवशिया नूँ,
 ऊते बेइमानी इंगलिशस्थानियां नूँ ।
 दित्ता एकता दा सबक रूस ताई,
 गिदहवाग वमना इटली वालियां नूँ ।
 फिरका दारी ते र्नक बाकी दे दित्ती,
 रिश्ततपोरियां ते हिन्दुस्तानियां नूँ ।

भारतीयों के इस अध पतन का मूल कारण है, उनका अपनी आत्मा के मद्गुणों पर विश्वास न होना तथा अनीति और अन्याय से अर्जित कर्म-वधनों के परिणामों में भयभीत न होना । हमारे आगमकारों ने कहा है —

मुचिणाकम्मा मुचिणफला भवन्ति ।
 दुच्चिणाकम्मा दुच्चिणफला भवन्ति ।

—दगाथृत म्कध

अर्थात्—शुभ कर्म शुभ फल प्रदान करते हैं तथा अशुभ कर्म अशुभ फल प्रदान करते हैं ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह साधारण नागरिक मात्र हो अथवा उच्चपदस्थ अधिकारी, सत्य एवं न्याय के मार्ग पर ही चलना चाहिये । असत्य और अन्याय के पथ पर चलने वाला जीवन में आत्म-नतोष आत्म-मुग्न या अनुभव नहीं कर सकता । कहा भी है —

He who commits injustice is ever made more wretched than he who suffers it.

—प्लेटो

अर्थात्—अन्याय करने वाले की अपेक्षा अन्याय करने वाला अधिक दुःखी होता है ।

भले ही यह दुःख अन्याय के नाप-माप या तुरंत बाद ही नहीं न करना पड़े, किन्तु उस पथ में आया की छुटकारा नहीं मिलता । पृथ्वी पर की ममत्त मानवीय अदानतों में ऊपर जो ईश्वरीय अदानत है, वही आत्मा के मात्र निमी

मानवता की कसौटी, कर्त्तव्यपालन

[द्वितीय खण्ड]

उपस्थित गज्जनो ।

मानव अगर अपने देश, समाज, पड़ोस और परिवार, सभी स्थानों में प्रयत्नता, सुगहानी और गतिमय वातावरण देना चाहता है, तो उसे अपने समस्त कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिये । कर्त्तव्य पालन में अद्भुत आनन्द दिया हुआ होता है और उसका अनुभव कर्त्तव्यनिष्ठा व्यक्ति ही कर सकता है । जिस देश की प्रजा में सच्ची कर्त्तव्यनिष्ठा पाई जाती है, वह देश सदा सम्पन्न रहता है तथा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टियों से प्रगति करता हुआ समार के समक्ष अपना उच्च आदर्श स्थापित कर सजता है ।

एक सरीखी विचारधारा, संस्कृति और मूल्यना के व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है और विभिन्न समाज मिलकर देश का निर्माण करते हैं । समाज की रचना ही कुछ इस प्रकार की होती है कि अगर उसका साधारण में

साधारण सदस्य भी अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करे तो उसका कुप्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है तथा उससे अनैतिकता का प्रसार होने लगता है। फिर अगर समाज के गणमान्य तथा प्रतिष्ठित माने जाने वाले व्यक्ति अपने ऐश्वर्य या विद्वत्ता के गर्व में चूर होकर अकर्त्तव्य-कर्म करने लग जाएँ तब तो समाज रसातल में जाए बिना रह ही नहीं सकता। कहा भी है —

बहवो यत्र नेतारः सर्वे पंडितमानिनः ।

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्वृन्दमवसीदति ॥

अर्थात्—जहाँ बहुत से नेता हैं, सभी अपने को पंडित मानने वाले हैं और सब अपनी बड़ाई चाहने हैं वह समाज नष्ट हो जाता है।

अपने आपका ऐश्वर्यशाली, महान् और सर्वगुण सम्पन्न समझने वाले व्यक्ति समाज के साधारण सदस्यों का कोई महत्त्व नहीं समझते, वे अपने धन तथा व्यक्तित्व के मद में चूर होकर निर्धनो और निर्बलो पर नाना प्रकार के अत्याचार व अन्याय करना प्रारम्भ कर देते हैं। अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के प्रयत्न में वे निर्धनो को मजदूर, नौकर और देनदार बनाकर उनका शोषण करते हैं। परिणाम यह होता है कि विभिन्न वर्ग स्थापित हो जाते हैं और उनमें वैर, विरोध और ईर्ष्या द्वेष की भावनाएँ पनपने लगती हैं। हत्याओं तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद रगमच पर दिखाई देते हैं वकील और बैरिस्टर, जिनकी शरण में पीड़ित और त्रस्त व्यक्ति पहुँचते हैं।

वकीलो के चमत्कारपूर्ण कारनामे—आज के युग में भूठ को सच और सच को सफेद भूठ साबित करने वाला कोई जीवित यन्त्र है, तो वह सिर्फ वकील ही है। बड़े से बड़ा अपराध करके भी कोई व्यक्ति अगर किसी चालाक वकील के पास जाएगा तो वह भारी फीस लेकर सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति को अभियोग स्वीकार ही न करने की हिदायत देगा और उसके बाद गवाहों की खरीदी करके उनके बयानों द्वारा सत्य को भूठ साबित करके पौने सोलह आना तो अभियुक्त को दण्ड से मुक्त करा ही देगा। हाँ अगर विधि ही वाम हो जाए तो बात दूसरी है।

अभी हाल ही की बात है। अजमेर जिले का एक नवयुवक, जिसे मैं जानती हूँ पर नामोल्लेख करना उचित नहीं समझती, दो साल से शासकीय सेवा (सर्विस) प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। पर रिश्त देने की सामर्थ्य न होने के कारण उसे कोई सर्विस प्राप्त न हो सकती। अन्त में हारकर उसने नेवी सेना में भर्ती होना तय कर लिया और अपना नाम उससे सम्बन्धित अधिकारी को लिखवा दिया।

विन्तु जल-सेना में भर्ती होने के लिये अविवाहित होना आवश्यक था। युवक विवाहित था अतः उसने हम विषय में जोधपुर के एक होशियार तथा स्यानिप्राप्त वकील से सलाह ली। वकील ने उसे प्रथम तो यह सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे। युवक ने घर जाकर अपनी पत्नी को समझाया बुझाया और कहा “कि यह तलाकनामा सिर्फ सविम पाने के लिये ही चाहिए। वास्तव में तो हम जंग है वैसे ही रहने तुम मेरे घर ही नदा रहोगी।”

विन्तु युवक की पत्नी जागबूना हो उठी उसने दृष्टि में उस मत्परामर्श को नामझूट कर दिया तथा तलाकनामे में सम्बन्धित किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने में उत्कार कर दिया। नाचार युवक पुनः वकील की शरण में गया और उसे अपनी असफलता की सूचना दी।

पर वकीलों के लिये तो वही निराश होने की कोई बात ही नहीं होती। उस वकील ने भी युवक को आश्वासन दिया और अगले दिन ही एक र्नाई कन्या को चालीस रुपये देकर बुला लिया। प्रथम तो दम्पती के रूप में उस र्नाई कन्या के साथ युवक का फोटो फोटोग्राफर को कुछ रुपये देकर खिचवा लिया और फिर गोट में दोनों ने अपने को पति पत्नी मञ्जूर किया। एक सप्ताह तक यह नया सम्बन्ध कोर्ट की माधी में बना रहा। उसके बाद युवक और कन्या की घट फोटो पेज करके वकील ने तलाक के लिये कोर्ट में दरखास्त दे दी और दो सौ रुपये गवाहों को देने के लिये युवक से मांगे।

मे पढ़ने ही बता चुकी है कि युवक निर्धन था। सविम प्राप्त करने के लोभ में यही कठिनार्थ में दो सौ, अठाएनी रुपये का इन्जाम उसने किया था। उसने र्नाई कन्या की, फोटोग्राफर की, और बचे हुए सब रुपये वकील माहव की भेंट पढ़ने ही चट चुके थे और कार्य हुआ था उसकी ‘लव मैरिज’ तक का ही। अब तलाक के लिये पुनः दो सौ रुपया वह किसी भी प्रकार नहीं ला सका और अपना-ना मुँह लेकर लौट आया। नौकरों प्राप्त करने की अवस्था वकील के नैतिक रूप से तयार किये जाल में उनस पर रह गई।

पढ़ने का तात्पर्य यह है कि आजकल वकीलों के द्वारा भी अन्याय को प्रथम भिन्ना है। ऐसा लग तो न्याय की र्ना का वहन कुछ उत्तन्दायित्व वकीलों पर होता है, किन्तु चाँदी की समझ में इस उन्ने न्याय और अन्याय में भिन्नता नहीं जान पड़ती तो न्याय का गुना घुट जाता है। अनेक वकील जलों और मन्त्रिणों की संज्ञा में पूरा शास्त्रर उन्ने भी अन्याय की ओर प्रवृत्ति कर देते हैं। तथा झूठे रुपये बरान जिससे उनके न्यायाधीशों के मन्त्रिण में अभि-राजों का आ रूप बिठा देते हैं, उन्ने के अनुमान से निर्णय दे दिया करते हैं।

न्यायाधीशों के नेत्र वकील ही होते हैं अतः प्रायः वकीलों के उंगितानुसार वे इन्साफ कर दिया करते हैं । परिणाम यह होता है कि पैसा खर्च करके भी सच्चा व्यक्ति अदालत से न्याय नहीं पाता । उमीलिये कवि कहता है —

सच्चे कोई डरदे फचहरी नहीं जान दे ।
 भूटे जाके थैलियाँ वकीलों नूँ फटावदे ।
 सच्चे नूँ बनाना भूठा फम्म बाएँ हाथ दा ।
 गला जादा घुटया ए अज इन्साफ दा ।

आदर्श वकील का कर्तव्य यही है कि वह असत्य पक्ष की पुष्टि न करे तथा कानून की वारीकियों में उलझाकर न्याय को छिन्न-भिन्न न करे । यह नहीं भूलना चाहिये कि असत्य एक घास के ढेर के समान है, जिसे सत्य की एक ही चिनगारी किसी दिन भस्म कर सकती है । जो श्रेष्ठ पुरुष सत्य को अपना लेता है वह स्वयं न्यायमार्ग पर चलने लगता है, तथा असत्य के साथ ही साथ अन्याय का नाश हो जाता है ।

चिकित्सक का चातुर्य—प्रत्येक काल में राजा, प्रजा, न्यायाधीश, वकील तथा शिक्षकों का दायित्व महान् होता है, उनके ऊपर देश और समाज की सुव्यवस्था और शान्ति निर्भर होती है किन्तु उन सबसे भी अधिक जिम्मेदारी का कार्य होता है डाक्टरों का । डाक्टर अथवा चिकित्सक, मरीजों को नवजीवन प्रदान करते हैं यथा साध्य या असाध्य, प्रत्येक रोग से मुकाबला करके उसे परास्त करने का प्रयत्न करते हैं । हजारों, लाखों व्यक्तियों की प्राणरक्षा उनकी कार्य कुशलता और कर्तव्य परायणता पर निर्भर होती है । तनिक भी असावधानी या असतर्कता किसी भी व्यक्ति के प्राणनाश का कारण बन सकती है ।

इसलिये डॉक्टर को प्रत्येक रोगी के प्रति ईमानदार रहना अनिवार्य है । फीस के लोभ में आकर अगर वह निधन रोगियों की उपेक्षा करता है तथा उनकी चिकित्सा सावधानी से नहीं करता तो समझना चाहिये कि वह बड़ा भारी पाप कर रहा है । आज हम देखते हैं कि जो ऐश्वर्यशाली पुरुष अनाप-शनाप पैसा खर्च कर सकते हैं उनके तो साधारण से साधारण रोगों का भी डॉक्टर दत्तचित्त होकर इलाज करते हैं और अगर वे अस्पतालों में होते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं, किन्तु दरिद्रता के अभिशाप से पीड़ित दीन-हीन व्यक्ति जब अस्पतालों में जाते हैं तो जिन रोगियों को अविलम्ब चिकित्सा की आवश्यकता होती है, कई दिनों तक उनकी जाँच ही नहीं हो पाती और तुरन्त चिकित्सा के अभाव में वे दम तोड़ देते हैं । रोगियों

के प्रति डाक्टर का ऐसा व्यवहार भागी अन्धाय और ऐसा पाप है, जिसकी तुलना अन्य किसी भी पाप से नहीं की जा सकती। डॉक्टर के विषय में किसी विचारक ने कहा है —

“A good surgeon must have an eagle's eyes, a lion's heart and a lady's hand”

अर्थात्—एक निपुण शल्यचिकित्सक के पास गिद्ध की आँखें, शेर का हृदय और नारी जैसा कोमल हाथ होना चाहिये।

चिकित्सक की गिद्ध-दृष्टि ने नाशक है, उसकी दृष्टि अत्यन्त पंती हो। रोगी के चिकित्सा की तथा उनके इलाज की उसको पूरी जानकारी हो तथा रोगी के शरीर में कौन सा रोग है इसका निदान करने की अपूर्व क्षमता है क्योंकि —

समुद्र इवहि गम्भीर नयं शशयं चिकित्सतम्,
यस्तु निविदोषेण श्लोफानामयुतैरपि ।

—मुश्रुतमहिता

चिकित्सा विज्ञान असीम, अगाध जनधि के सहस्र है। उसका विवरण हजारों श्लोको में भी नहीं किया जा सकता।

जब तक चिकित्सक रोगी के रोग का सही निदान न जान ले तथा उसकी चिकित्सा करने में यह अपने आपको पूर्ण समर्पण न समझ ले उसे रोगी की चिकित्सा अपर हाथ में नहीं लेनी चाहिये। अतथा उसकी चिकित्सा रोगी का इलाज न होकर उसके प्राणों में गिनियाह बन जाणी। और मभव है उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाए। प्रसन्नता से बात है कि आज के युग में चिकित्सा विज्ञान न अतानीत प्रगति की है। अनेकों अगाध्य रोग नाशक बन गए हैं तथा चिकित्सा के चमत्कारपूर्ण प्रयोगों ने रोगियों को मौत के चगुन से छुड़ा लाता भी बनच हो गया है। शल्य-चिकित्सा में तो इतनी उन्नति हो गई है कि शरीर शरीर में ऊपर से हुए हृदय, फेफड़े, वृत्र या अन्य अनेक अंगों को भी नकलतापस्य बदल देता बनच हो गया है। तुल्य मृत्यु से प्राप्त शक्ति के नेत्रों का समाध धरित्य के नेत्रों में उगाकर दृष्टि-दान करने के अनेक उदात्तम तो हम आज दिन सुनते ही हैं। यह सब हो सकता है, शल्य-चिकित्सा या चिकित्सा विज्ञान का पूरा ज्ञान होने पर ही। फिर चिकित्सक ने इस विषय का फेदर किया जातिव करने के लिये ही कहा हो, उसने यदापि का अपना नही डॉ. जो अपनी चिकित्सा अपने शरीर में पूर्णतया नकल होना। पसंद करता है चिकित्सा है जिसने अपने सारे ही शरीर और भीम हुए का बार-बार मनन

निष्कारण और नम्रपात्रक घट्टा ने हृदय में और गहरे घाव हो जाते हैं। डॉक्टर के अविरतपूर्ण भाषण ने निर्वृत हृदय वाले रोगियों का तो कदाचित्त 'हाईपेन' भी हो सकता है। इसलिए एक डॉक्टर का जमीर, तरीक मित्र और दोस्त सभी पर समान स्नेहभाव और कोमलतापूर्ण व्यवहार होना चाहिये, यही सज्जनता के लक्षण है। कहा भी है —

अञ्जनस्त्रियानि पुष्पाणि, घासयन्ति करद्वयम् ।

अहो मुमनसां वृत्ति र्वाग्मदक्षिणयो ममा ॥

अर्थ—जैसा अञ्जित में लिये हुए पुष्प बाएँ और दाहिने दोनों हाथों को समान रूप से मुग्नित करने हैं, उसी प्रकार सज्जन पुष्प शत्रु-मित्र सबके प्रति एक-सा व्यवहार करते हैं।

न्यूयार्क के एक महाहर मेयर लागाटिया अपनी महदयता और करुणापूर्ण भावनाओं के लिये बहुत महाहर थे। नगर की सामाजिक स्थिति का वे सदा सदा तलाश करते थे और प्रायः पुलिस के मुकदमों की अध्यक्षता किया करते थे।

एक बार पुलिस ने एक चोर पर मुकदमा चलाया। चोर का अपराध था एक सौ चुरा पैसा। मुकदमे के दौरान चोर ने अपने बनाव के लिये सिर्फ उत्तर ही कहा—“मेरा परिवार भूखा था इन कारणों से तो रोटी चुराई।”

मेयर लागाटिया ने इन मुकदमे का फैसला दिया—“चूँकि अपराधी ने सोनी की है, इसलिए मैं उस पर दस डॉलर जुर्माना करता हूँ। किन्तु उन्होंने उसी घर अपनी जेब में दस डॉलर निरालतन मुल्जिम को दिये और कहा—“वा, इन कारणों से तुम जुर्माना जदा करो।”

अदालत में परचित्त उनका यह फैसला सुनकर चकित हुई, पर उसने भी उसका तर्क न कर दिया जबकि मेयर ने कहा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर अधिक-अधिक नगर का जमाता का दिया। उन्होंने कहा—“जिस समाज में एक गरीब को गरीब के लिये भी सोनी करनी पड़ती है वह समाज इस रोटी चुराने वाले की अपेक्षा अधिक अपराधी है।”

मेयर लागाटिया के हृदय की कोमलता का यह अनुपम उदाहरण है।

इसने अपने हृदय की श्रेष्ठता का साज ही उभरवा दिया है। न्याय के साथ ही साथ दया का मिश्रण ही जहाँ लो माने में सुखकारी कहावत समझाय जा सकती है। दोहा—

“दया परमात्मा का निजी गुण है, लौकिक शक्ति उस समय ईश्वर-सुख प्राप्त होती है, जब दया से दया का सम्मिश्रण होता है।”

ऐसी ही कोमलता प्रत्येक चिकित्सक अथवा डॉक्टर के हृदय में होनी चाहिये। उसके हृदय में कोमलता, दया और करुणा का अजस्र स्रोत सदा प्रवाहित होता रहे तभी वह सच्चे अर्थ में डॉक्टर कहला सकता है। रोगी चाहे दोस्त हो या दुश्मन, चोर हो या सहूकार, डॉक्टर, की दया का पात्र होता है। उसके प्रति उपेक्षा, तिरस्कार और क्रोध का लेशमात्र भाव भी डॉक्टर को अपने कर्तव्य से च्युत कर देता है।

हमारा धर्म तो पुकार-पुकार कर यही कह रहा है कि मनुष्य चाहे धर्म क्षेत्र में हों या कर्मक्षेत्र में, उसे प्रत्येक प्राणी के साथ करुणा और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिये। प्रत्येक प्राणी के लिये उसके हृदय में आत्मवत् भाव होना चाहिये। हमारे आगम में कहा गया है—

तुमसि नाम सच्चेव जं 'हंतव्व' ति मन्नसि ।

तुमंसि नाम सच्चेव जं 'अज्जावेयव्व' ति मन्नसि ।

तुमंसि नाम सच्चेव ज 'परियावेयव्व' ति मन्नसि ।

तुमसि नाम सच्चेव ज 'परिघित्तव्व' ति मन्नसि ।

तुमंसि नाम सच्चेव ज उह्वेयव्व' ति मन्नसि ।

—आचाराग सूत्र

तुम जिसे मारना चाहते हो वह तुम ही हो। तुम जिस पर शासन करना चाहते हो वह तुम ही हो। जिसको कष्ट देना चाहते हो वह तुम ही हो, जिसको बाँधना चाहते हो वह भी तुम ही हो, तथा जिसके प्राण लेना चाहते हो वह भी तुम्ही हो।

बधुओ ! आगम के इन अमूल्य शब्दों से आपने समझ लिया होगा कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ क्या कर्तव्य है ? संक्षेप में—'आत्मवत् सर्वं भूतेषु'—अर्थात् अपनी आत्मा के समान ही समस्त प्राणियों को समझना चाहिये। उस वान को जो व्यक्ति समझ लेता है वह कभी भी किसी अन्य प्राणी के प्रति अत्याचार, अन्याय या क्रूरता का व्यवहार नहीं करता। फिर डाक्टर तो समाज के बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर आसीन होता है। इसलिये उसे अपने कर्तव्य की रंच मात्र भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। रात्रि या दिन कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक क्षण अपने फर्ज को अदा करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उसे याद रखना चाहिये कि उसके द्वारा किया हुआ एक ज्ञान का वित्त भी कभी मनुष्य की मौत का कारण बन सकता है। उस क्षण में किया जाने वाला कार्य तो पुन हो जाएगा किन्तु किसी निरीह प्राणी के गए हुए प्राण वापस नहीं आ सकेंगे।

जनक और जननी—नरजान विष्णु जन दत्ता पद्म जन्म लेते ही जिनके सम्पर्क में जाता है वे माना और पिता ही होते हैं। माता-पिता स्वान के प्रति अपने मनोहर मा जिन प्रकार पावन मान है, बाप उन्हीं के अनुमान बनने लगता है। पिता या स्वान परिवार में सर्वोपरि होता है। पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का समस्त भार उनके निर पर ही रहता है। वही पिता अपने पुत्र को महापुरुषों की श्रेणी में विद्या नगता है जो अपने समस्त सुखा या त्याग करके प्रतिक्षण पुत्र के सन्धि का बनान के प्रयत्न में रहता है। यह कार्य सरल नहीं, अत्यन्त कठिन होता है। पिता अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहता है, वैसा उसे स्वयं ही पहले बनना पड़ता है। एक डाढ़ या चमार्ट अपने पुत्र को नाथु बनाना चाह तो संयत हृदय मात्र से ही यह नहीं हो सकता। उसे स्वयं ही पहले सत बनना होगा। विष्णु जन्म से कुछ सीखकर नहीं जाता, वह जो कुछ भी सीखता है, अनुकरण करते। अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों की जैसा करते देखता है, वैसा ही धीरे-धीरे वह करना सीख जाता है। जुआरी पिता का पुत्र धीरे-धीरे ताश खेलने में रुचि लेने लगता है और पुजारी का पुत्र देव-प्रतिमा की पूजा करने में। इसीप्रकार स्वयं पिता अपने पुत्र को सुसम्भारी और आदर्श नागरिक बनाना चाहता है तो उसे अपने पुत्रसम्भारी की व्यागार आदर्श जीवन अपनाता प गा। सब निर्दलपुत्र ने कहा है —

“पिता का पुत्र के प्रति यही कर्तव्य है कि यह उसे मना में पहली बात से घंटने वाला बना दे।”

पिता की पत्नी पति में बहुत रोच रही कुछ होता है जो विद्वान व
मुत्तमान हो । अन्त में जिस प्रकार देवी के माय में बहना घोषा की पाता
उसी प्रकार भूयें व अनिष्टित पति विद्वत्प्राप्ति में अगोपनीय प्रतीत होता है ।
और अभिहित वह पति यदि पुत्र का स्वयं रूप दुःखन उत्तरा पिता ही माना
जाता है जो अतिरिक्त पति पर पति यात्रा को सुविधा प्राप्त करने में सहायक
गया वनगा । क्या भी है —

माता शत्रुः पिता परो, देन दानो न पाटित ।

शोभते न सनायाये, हसमाये वक्षोयमा ॥

निम्न, धर्म या निर्वाह कार्य की प्रवृत्ति समाधान समुदाय को मजबूत
 बना रहा होगा। यथापूर्व ही हमने बताया कि प्रसिद्धि के प्रति आकांक्षित हो गये हैं।
 बस, हमारा है कि समाज में समाधान प्रसारित की जाए। प्रसिद्धि के प्रति आकांक्षित हो
 गये हैं। समाज में समाधान प्रसारित हो। इस विषय में हमने अपने समाधानों के
 प्रसार के लिए समाज के समाधानों को समाधान प्रसारित किया है।

सुयोग्य सतान चाहते हैं तो आपको बिना शुभ मुहूर्त के महारानी जी से मिलना नहीं चाहिये। राजा ने इस बात को स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात् राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम विजयसिंह रखा गया। विजयसिंह अत्यन्त कुशाल बुद्धि व होनहार था। दस वर्ष की उम्र में ही उसने अपनी उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा ज्ञानार्जन कर लिया। महाराजा और महारानी को इस बात से बड़ी भारी प्रसन्नता होती थी। किन्तु दुख सिर्फ इतना ही था कि राजकुमार विजयसिंह के पश्चात् शुभ मुहूर्त के अभाव में उनके कोई अन्य संतान उत्पन्न नहीं हुई थी।

सयोगवश एक दिन राजपुरोहित की पत्नी महल में आई। महारानी जी ने उससे कुशल समाचार पूछने के साथ ही साथ उसके बच्चों की सख्या के विषय में भी पूछ लिया। पुरोहित-पत्नी के उत्तर से मालूम हुआ कि उसके दस बच्चे हैं।

सुनकर महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा यहाँ तो मुहूर्त के अभाव में दस वर्ष से सन्तान नहीं है, और पुरोहित के निरंतर बच्चे होते जा रहे हैं। महाराज जयसिंह से महारानी ने इस बात का उल्लेख किया। राजा ने इसका कारण जानने के लिये पुरोहित को उसी दिन राजसभा में बुलवाया। और इसका कारण पूछा।

पुरोहित ने अधिक कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही कहा—

“महाराज ! आप कृपया राजकुमार को बुलवाइये। राजा ने अनुचर को भेज दिया। उसी क्षण राजकुमार ने हँसते हुए आकर पिता से पूछा—“क्या आज्ञा है पिताजी ?”

राजा ने पुरोहित से प्रथम हुए वार्तालाप के अनुसार कहा—“कुछ नहीं, जाकर अपना काम करो बेटा।” राजकुमार सहर्ष चला दिया। किन्तु उस दिन तो राजकुमार की परीक्षा होनी थी, अतः महाराज जयसिंह ने उसे एक सौ सोलह बार राजसभा में बुलवाया और वह आज्ञाकारी पुत्र उसी प्रकार बिना किसी तरह की शिकायत किये मुस्कराता हुआ आया और लौट गया। अपने पुत्र के सौम्य व्यवहार को देखकर महाराज प्रसन्नता से भर गए।

इसके बाद पुरोहित ने कहा—“महाराज ! अब मेरे पुत्रों को बुलवाइये।”

राजा ने उनके बुलाने के लिये भी नौकर को भेजा, कहलवाया कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं।

पुरोहित के लडके गली में खेल रहे थे। पिता के आह्वान पर उनमें से एक भी नहीं आया। उलटे नौकर को गालियाँ देकर भगा दिया। पुरोहित ने, दुबारा नौकर को भेजकर हर हालत में ले आने का आदेश दिया।

एक दिन समय नीचा उन दोनों की घनीट बन जाए, मना में कुतूहल धराध्य हो गया। मान अस्मरगी बच्चे मस्ति और फटे बस्ती में, पिनीना धरी-विष चीखते चित्ताने आए थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पुनर्हित में पूछा—“यह क्या बात है पुनर्हित जी ?”

पुनर्हित ने अविचलित स्वर में कहा—“महाराज ! यह सब बिना मुझमें वे उत्पन्न हुई मतान हैं। पिता होने हुए भी मैं पिता के कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सका हूँ। अगर आप भी इस कर्त्तव्य को निरुच्छति देकर अधिक मतात या गुप्त चाहते हैं तो मैं आनको रहे हुए अपने शब्दों को वापिस लेता हूँ।”

राजा और जी। वे समझ गए कि पुत्र का पिता बनने के विषे मनुष्य की अपन गुप्त या वनिधान करना आवश्यक है। अन्यथा पुत्र का उत्पन्न होना न होना दावी ही बराबर है। विद्वत्ता ने कहा भी है —

यि तथा प्रियते धेन्वा, या न दग्धो न गभिणी ।

होऽप्यं पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान् न धार्मिक ।

अर्थात् उन गाय ने क्या पावदा जो न दूध देती है, न गभ धारण करती है। उस पुत्र के उत्पन्न होने में क्या लाभ, जो न विद्वान् ही हुआ न धार्मिक।

पिता का मन्त्रा कर्त्तव्य वही है कि वह पुत्र या पावन-पोषण स्नेहभाव में लगे रहें। उस स्नेह या अनुचित लाभ उसे न उठान दे। पुत्र-स्नेह तो पुत्र की विधा-वैधा के बाधक न बनने दे। पिता का पुत्र के साथ संगा व्यवहार ही इस विषय में कहा गया है —

मातृपेत् पृच्छदर्शानि दशवर्षाणि तादृयेत् ।

प्राप्ते तु पोट्यो वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत् ॥

—चाणक्य

मार्त - मातृपेत् की अवस्था तक पुत्र या पावन-पोषण स्नेह न करे। और पोट्यो वर्षे तक पृच्छा-दर्शानि अवस्था तक पालन करता हुआ रहे। पोट्यो वर्षे पोट्यो वर्ष की अवस्था में बहुत सब मंत्रि के समान के साथ व्यवहार करे।

पिता की मन्त्रा की अवस्था ही पुत्र के उत्पन्न भविष्य के निर्माण में सहायक बन सकती है। वही भी पुत्र तक तक मनुष्य की बन सकता जब तक उसका पिता उसे बालक के रूप में ही देखे।

यि पिता के कर्त्तव्य के साथ ही साथ माता का कर्त्तव्य भी समझें।

योग्य बनाने के लिये आवश्यक है। माता का कर्त्तव्य पिता की अपेक्षा भी महान् है, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है। मनुस्मृति में उल्लेख है —

“सहस्रं तु पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते ।”

अर्थात्—पिता की अपेक्षा माता का गौरव हजार गुना अधिक माना गया है।

सतान का लालन-पालन जितनी उत्तमता से माँ करती है, उतनी अच्छी तरह से और कोई भी नहीं कर सकता। माता का प्रेम अनुलनीय होता है। जो अभागो सन्तान माँ के प्रेम से वंचित रह जाती है, उसका कभी भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता। माँ के प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है, वही उसे धीर, वीर, बुद्धिमान, सदाचारी और साहसी बनाता है। माँ अपने पुत्र में जितनी रुचि रखती है उतनी रुचि अन्य कोई भी नहीं रख सकता।

रूस में एक बार प्रयोग के रूप में कुछ बालक धायों के सुपुर्द किए गए, और कुछ बालक अपनी माताओं के पास ही रखे गए। दोनों को खाने-पीने तथा अन्य प्रकार की सभी सुविधाएँ समान रूप से रख दी गईं। किन्तु जब वे बच्चे बड़े हुए और उनका परीक्षण किया गया, तो प्रमाणित हो गया कि जिन बालकों का धायों ने पालन-पोषण किया था, उनकी अपेक्षा अपनी माताओं के द्वारा पोषित हुए बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत अधिक हुआ। इससे स्पष्ट हो गया कि बालक के चरित्र-निर्माण में तथा उसके भविष्य को सुन्दर बनाने में माँ ही सबसे अधिक सफल हो सकती है। कहा भी है —

“The future destiny of the child is always the work of the mother
—नेपोलियन बोनापार्ट

अर्थात्—बालक का भाग्य सदैव उसकी माता के द्वारा निर्मित होता है।

किन्तु जिन माताओं को अपने कर्त्तव्य का बोध नहीं होता, वे अनुचित और अनावश्यक मोह के कारण अपने बालक को मूर्ख, अशिक्षित, जिद्दी, दुराचारी और असम्यक् बना देती हैं। ऐसी माताएँ अपने पुत्र का मगल करने के बजाय अमगल का कारण बनती हैं। वे उसके लिये दुश्मन साबित होती हैं। कर्त्तव्य परायण माता की सन्तान सदा सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुसम्यक् और सुन्दर विचारों वाली बनती है। क्योंकि बालक के लिये प्रथम पाठशाला माँ की गोद ही होती है। माँ के बराबर प्रभावजनक शिक्षक अन्य कोई भी नहीं हो सकता तथा माँ की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं हो सकती —

“गर्गयसो घं भुवि मानुःशक्तिः ।”

—अन्त्यायं ननु

जर्मान—फ्रांसी पर निश्चय ही माता की शक्ति सर्वाधिक महती और विभाव है।

दास्य भाव, जो प्रपन्न में ही बनगज सिंह के ही धर्म विना करता था अपना माता मुकुन्ददा के द्वारा ही बनाया गया था। श्री गिवाजी, जिन्होंने दासदाह जो-ज्ञेय के छत्र के छत्र दिव्य थे, अपनी माता जीराबाई की ही देन थे। श्री अण्णम मुनि ने जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है अपनी माता की तनिक भी भक्तता में ही त्याग दृष्टि स्वयं का पुत्र ग्रहण कर लिया था और जिन परिपक्वों में स्वर्भाव होकर स्वयं का त्याग किया था उनमें भी अधिक परीपक्व महान वंशों में जन्म लिया। यह परीपक्व या अण्णम के समान जन्मी हुई पिता पर प्रपन्न कर गयाना धारण कर लेता। एही भावों में माता की शक्ति, जो अपनी सत्ता का दृष्टि मात्र में ही प्रपन्न पर ले जाती है। आश्चर्यवत्ता है उन प्रपन्न कर्तव्य पावन करने की। जो माता अपने दास्य में वंशान में ही मुकुन्ददा नहीं जानती वह उसी अनिष्टकारिणी बनती है। दक्षिण देखा जाता है कि नेक करने माता के वंशानुसार माता द्वारा स अविधान और अण्णम में जानें हैं। पुर की माता प्रपन्न दाह-वदना में वंशों का वंशान के स्थि स्वयं पिता और माता भी दाह-वदना में स राह देते हैं। सोचते हैं, पर में पीता नो बहुत है। वंश-वदना पर भी पुत्र की जिन्दगी में समाप्त नहीं होता फिर स्वयं प्रपन्न में वंश लाभ में दिवान सत्ता में हुआ पर ने जानें के उत्तरदायी बनता है। प्रपन्न माता का सत्ता कर्तव्य यही है कि वह अपनी सत्ता के आश्रय और शक्ति निर्माण के दिव्य इतिहास सज्जन रह। उनमें सत्ता ही मानने की सत्तामात्र बना प्रपन्न है क्योंकि —

“संविन वल पर न। मरुत दंनिर कालं, प्रतीभा जी प्रतीभा के मरुत
मे हरकामरक मिरा रहते हैं, जी बागवति प्रीतन की प्रनिर मीनन की
मरुत काले प्रीतन प्रती है।” — मरुत

— ५५ —

आचार्य मान्य श्री राम शीतल मेरी सम्पत्ति नहीं बनाता अतः इसमें
मामूली आचार्य की प्राप्ति या नष्ट होना है। यह सब हमने जान
लिया है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें — आचार्य सम्पत्ति
को नष्ट करने की चेष्टा न करें, बल्कि इससे अधिक लाभ के लिए नष्ट न करें।
इससे ही आप लोग सब में सुखी रहेंगे। महात्माजी —

“Behaviour is a mirror in which every one displays his image” —गेटे

आचरण एक दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब दिखाता है ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि सदाचार मानव को सच्चा मानव बनाता है और मानव को सदाचारी बनाने की जिम्मेदारी मुख्यतः माता की होती है । माता अगर चाहे तो अपने पुत्र को निश्चय ही महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण बना सकती है । प्राचीन-ग्रन्थों को पढ़ने से हमें ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनमें माताओं ने अपने पुत्रों को इच्छानुसार बनाया ।

राजा ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा अत्यन्त विदुषी और सुसंस्कृता नारी थी । अपने पुत्रों में वह किस प्रकार संस्कार डालती थी, यह एक छोटे से उदाहरण से आप समझ लेंगे ।

एक दिन मदालसा के बड़े पुत्र को किसी ने पीट दिया । कुमार रोता हुआ घर आया और बोला—“माँ ! मुझे अमुक ने मारा है । मैं राजकुमार हूँ और वह साधारण नागरिक ! मेरे गौरव का उसने विचार नहीं किया अतः आप उसे उचित दण्ड देने की व्यवस्था करें ।”

मदालसा ने पुत्र को गोद में लेकर उसके अश्रु पोछे और उत्तर दिया—“पुत्र तुम आत्मा हो, आत्मा की प्रकृति नाम से कलुषित नहीं हो सकती । राजपुत्र तो तुम्हारी उपाधिमात्र है । इसके कारण तुम्हें अभिमान नहीं होना चाहिये । तुम्हारा यह शरीर पञ्चभौतिक है, यह तुम्हारा तो है नहीं, फिर इस पर चोट लगने से रोते क्यों हो ?”

महारानी मदालसा की ऐसी शिक्षा से उसके तीन पुत्र ससार से विरक्त होकर संन्यासी हो गए तो महाराज ऋतुध्वज मदालसा से बाले—“महारानी, हमारे तीन पुत्र तो संन्यासी होगए अब तुम चौथे राजकुमार अलर्क को ऐसी शिक्षा दा, जिससे वह अपने तीनों भाइयों का अनुकरण कर संन्यासी न बने । अगर वह भी संन्यासी बन जाएगा तो फिर यह राज कौन सभालेगा ?”

मदालसा ने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और अपने चौथे पुत्र अलर्क को राजनीति की शिक्षा देने लगी । परिणाम यह हुआ कि अलर्क राजनीति में निपुण हो गया ।

इस प्रकार मदालसा ने साबित कर दिया कि माता किस प्रकार अपनी इच्छानुसार अपने पुत्र को बना सकती है ।

पुत्र — जैसे पुत्र के प्रति माता-पिता का कुछ वर्तन है उसी प्रकार पुत्र का भी उनके प्रति वर्तन है ।

अतएव हमें नान के उन्मेषादिन का भी विचार करना चाहिये । नम देने तथा पावन-पाषण करने वाले माता-पिता के प्रति नान का दायित्व कम महत्वपूर्ण नहीं होता । माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री के लिये जितना प्रति-पाद और त्याग करते हैं उतना नान में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता । इसलिए हम महान् उपकार का प्रण न उभारना होना नान के लिये सम्भव नहीं है । महाभारत में उल्लेख है—यद्यपि बुध्दिष्टि ने पूछा—“कृषी ने भारी क्या है ? और आशान ने ऊँचा क्या है ?” बुध्दिष्टि ने उत्तर दिया—

माता गुहतरा भूमेः मातृ पितोच्चतरस्तथा ।

—महाभारत

अर्थात्—माता कृषी ने भारी है और पिता आशान ने भी ऊँचा है ।

कितना गौरव माता-पिता का बताया है ? यन्त्र माता और पिता से बच्चा और कोई भी पुत्र के लिये नहीं हो सकता । पुत्र के लिये सबसे बड़ी गौरव की बात यही है कि वह मातृ-विश्रु भक्त हो । पिता माता-पिता की प्रत्यक्ष लिये सत्पुत्र नहीं भी अपने उत्तम लिये में सकल नहीं हो सकता ।

एक बार रामायण परम्परा के पात्र एक पुत्रक जाया और उनके दीक्षा लिये की प्रार्थना की ।

परम्परा जी ने मुम्बारा कर पूछा—“कहो ! क्या तुम्हारा मन में और कोई नहीं है ?”

“तब तो माता है मातामज ।”

“तब पिता तुम दीक्षा लेकर माता क्या करना चाहते हो ?”

“यही हम लोग की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं ।”

रामायण परम्परा ने पुत्रक की यह प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया—“देना यही एक माता का उत्तर है जो देना शुरू करती हैं और माता । माता की माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं ।”

पुत्रक आया और माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं । माता की माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं । माता की माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं । माता की माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं । माता की माता की दीक्षा का मत मानिये कि प्रान्त करना चाहते हैं ।

और योग्य बनाते हैं। इसी प्रयत्न में उनकी आयु युवावस्था पार करके वृद्धत्व की ओर अग्रसर हो जाती है। प्रत्येक पुत्र का कर्त्तव्य है कि वह अपने माता-पिता को, जिनकी सम्पूर्ण शक्ति उसके जीवन को बनाने में व्यय होती है, वृद्धावस्था में सतोष और सुख प्रदान करे। तभी वह माता-पिता के ऋण से कुछ मात्रा में उन्मूढ हो सकता है। वह पुत्र कुपुत्र है जो युवा हो जाने पर शारीरिक बल, विद्या या धन के मद में अधा होकर अपने माता-पिता की उपेक्षा करे।

पुत्र तो आचार्य चाणक्य के समान होना चाहिये। कहते हैं कि जब वे जन्मे थे तभी उनके मुँह में तीन दाँत थे। चाणक्य जब कुछ बड़े हुए, उनकी माता ने एक ज्योतिषी से पुत्र के जन्म से ही तीन दाँत होने का कारण पूछा। ज्योतिषी ने बताया—“तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा।”

सुनकर चाणक्य की माता उदास हो गई। चाणक्य वही पर था। बाल सुलभ उत्सुकता से उसने अपनी माता से उदास होने का कारण पूछा? माँ ने बताया—‘बेटा, ज्योतिषी ने जन्म से ही रहने वाले तुम्हारे इन तीनों दाँतों का फल बताया है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे।’

“तो इसमें क्या हर्ज है माँ?” चाणक्य ने चकित होकर पूछ लिया।

माता ने कहा—“चक्रवर्ती सम्राट होकर तो तुम अपनी माँ को भूल ही जाओगे बेटा। राज-वैभव पाने के बाद तुम्हारे लिये मेरा कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाएगा।”

बालक चाणक्य ने माता की बात सुनी, पर उत्तर दिये बिना ही घर से बाहर चला गया और कुछ क्षण बाद ही एक पत्थर लेकर लौटा। माता पत्थर को देखकर कुछ सोचती कि उसके पहले ही अपने मुँह को पत्थर पर पटक कर मातृ भक्त पुत्र ने अपने उन दाँतों को तोड़ डाला जिनका शुभ फल चक्रवर्ती होना था।

घन्य है ऐसे सुपुत्र जो माता-पिता की प्रसन्नता के लिये क्षण मात्र में ही राज-वैभव को ठुकराने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। जिस घर में एक भी ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाय उस घर में अथवा कुल में अशान्ति और क्लेश का लेश मात्र भी न रह जाए। कहा भी गया है—

एकोऽपि गुणवान्पुत्रो निर्गुणैश्च शतैर्वरः।

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः॥

—आचार्य चाणक्य

आचार शास्त्रों में जिस प्रकार पत्नी के लिये पतिव्रत धर्म माना गया है, उसी प्रकार पति के लिये भी पत्नी व्रत धर्म बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन इस बात की पुष्टि करता है। वास्तव में नर तथा नारी ससार में एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अलग-अलग रहने पर दोनों ही अपूर्ण हैं, बिना एक-दूसरे की सहायता के दोनों में से कोई भी सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता और न ही किसी सामाजिक और धार्मिक कार्य को ही सम्पन्न कर सकता है।

आदिकाल में नारियों का स्थान पुरुषों से लेश मात्र भी हीन नहीं माना जाता था, बल्कि अनेक दृष्टियों से तो उनका महत्त्व पुरुषों की अपेक्षा अधिक ही समझा जाता था। भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से पहले, ब्राह्मी और सुन्दरी नामक पुत्रियों को शिक्षा दी थी। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि भगवान् ने समाज व्यवस्था में नारियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना था।

वैदिक युग में पति-पत्नी दोनों ही समान रूप से धार्मिक कर्मों में भाग लेते थे। सम्मिलित रूप से यज्ञों में आहुतियाँ देते थे तथा प्रार्थनाएँ करते थे। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और वे 'संध्या' की विधि किया करती थी। वेदाध्ययन करने का उन्हें पूरा अधिकार था। इतना ही नहीं, कन्या का पिता उसी लड़के से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था, जिसने कन्या की भाँति ही ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा हासिल की हो।

कहने का तात्पर्य यही है कि आज के युग में भी पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह स्त्री को सहधर्मिणी समझे तथा उसका भी उतना ही सम्मान करे जितने की वह स्वयं उससे अपेक्षा रखता है। अपनी पत्नी के द्वारा जैसे पतिव्रत पालन की वह आकांक्षा रखता है, स्वयं भी वैसे ही पत्नीव्रत का पालन करे। यह नहीं कि पत्नी के जीवित रहते भी वह सपत्नियाँ लाने के चक्कर में रहे और उसके मर जाने पर तो फिर पूछना ही क्या है? आज के समाज ने पुरुषों के अनाचार को उपेक्षा करके तथा बहुविवाह की प्रथा को सामान्य बना करके स्त्रियों का महत्त्व बहुत कम कर दिया है। पुरुष का यह विचार कि पुनः विवाह तो हो ही जाएगा स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का कारण बनता है अनेक स्त्रियाँ रोग-ग्रस्त होने पर भी इलाज के अभाव में मर जाती हैं अथवा अनेक छोटे-मोटे कारणों से ही पति अथवा सास-श्वसुर के द्वारा मार डाली जाती है। यह सब पत्नी के पुनः सुलभता से प्राप्त हो जाने की प्रथा के कारण ही होता है।

यह दृष्टिकोण जब तक समूल नष्ट नहीं हो जाएगा समाज में शांति

न्यायिक नहीं होगी। तिसरी भी समान, इस और राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है जब कि इस देश, समाज और राष्ट्र की मानवीय शिक्षित मुगलूत और निर्भीक हो।

भावा म एव पुन मेना या नम मित्रा नो मत्ता और प्रसिद्धा का बहुत
 ज्ञान गया जाता था । विष्णु मध्य पुत्र मे ऐसी अनिष्टकारी विचारधारा फैली
 कि पुत्र्या ने माताया के साथ अत्यन्त अत्याचारों ध्वस्तार रत्ना प्रारम्भ कर
 दिया । सामाजिक और धार्मिक, नयी धर्मो मे नारी नो निर्गुण किया
 गया । अपने का नीचिय मानन यावे महापुरुषों ने नो कहा तक कहा :-

स्त्रियो हि भूत निपतम्य पुम,
स्त्रियो हि भूत तमनम्य पुम ।
स्त्रियो हि भूत नरकम्य पुम,
स्त्रियो हि भूत नगहम्य पुम ।

अर्थात्—मित्रों ही पुण्य का मूल्य वा कारण है, मित्रों ही पुण्य का क्षिपति वा कारण है, मित्रों वरत्त गति का मूल कारण है, और मित्रों ही मरुत वा कारण है ।

यों आपसमें और हम भी बात है कि जो स्त्री पुण्य की जन्ती होती है, अपने हृदय का रस मित्राग्न जलमें जीयत का नवान् बनाती है, संकष्ट काटती, यों सदा तन्मय तथा अपने समस्त मनो का दक्षिदान करके पुत्र और पति को सुखी बनाते के विषे प्रयत्नशील रहती है, वह भारी पुण्य की शृष्टि का फल प्राप्त करती जाती है ? वरन उनके विषे ऐसा क्या जाता है —

एता ग्वापंपरा नार्थ वेचन ग्दमुदेवता ।
न तासां वत्तमनः बोऽपि, गुप्तोऽपि रक्षसा दिना ॥

अर्थ—ये शिवजी महापरायण शक्ति हैं और वेदादि अनेक ही धर्म में सब
जगती हैं। नाम सत्य के सिद्धांत होते और कोई धर्म नहीं, अपना धर्म
ही होती।

[illegible][illegible]

अधिकार को अस्वीकार नहीं किया। वह कहता है, नारी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक बड़े से बड़ा पद और गौरव प्राप्त कर सकती है, तथा समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्ति भी पा सकती है। उसे साधना करने का पूर्ण अधिकार है। महाकवि कालिदास ने भी कहा है—

गुणः पूजास्थानं, गुणिषु न च लिंगं न च वयः ।

अर्थात्—गुण ही वास्तव में पूजा के स्थान हैं, लिंग और अवस्था से कोई प्रयोजन नहीं।

जिस किसी भी व्यक्ति में गुण हो, उसका सम्मान होना चाहिये। कोई स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अगर उसमें सद्गुण हैं तो वह प्रतिष्ठा और सत्कार का पात्र है। स्त्री में अगर सद्गुण हैं तो वह आदरणीया, और दुर्गुण हो तो निन्दनीया है। मतलब यही कि पुरुष होने से ही कोई सम्मानित और बड़ा नहीं है तथा स्त्री होने से ही वह तिरस्कार का पात्र नहीं है।

मानवता का कल्पवृक्ष नारियों के द्वारा ही सिञ्चित और पोषित होता रहा है। माताओं के सुशिक्षित होने पर ही बालकों के सुसंस्कृत बनने की संभावना होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का आदि स्रोत माता ही रहा है। माता की प्रेरणा और आत्म-बलिदान ही उन्हें महापुरुष बना सका है। नारी अपने पुत्र को ही महान् नहीं बनाती, वह अपने पति के भी समस्त कार्यों में सहायक बनती है। प्राचीन समय में जब युद्ध हुआ करते थे, अनेक नारियाँ पति के साथ युद्ध भूमि में जाया करती थी और अपनी वीरता से पति को विजय श्री दिलाने का प्रयत्न करती थी।

आज के युग में भी पत्नी, पति के सुख-दुख में छाया के समान साथ रहती है। पति के दुराचारी और लम्पट होने पर भी वह अपने आचरण को शुद्ध रखती हुई उसे सुधारने का प्रयत्न करती है तथा अपने पति और संतान के लिये अपना सर्वस्व त्याग करने में भी पीछे नहीं हटती। इसीलिये कहते हैं—

साध्वीना हि स्थिताना तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते ।

स्त्रीणां, पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते ॥

—वाल्मीकि

अर्थात्—जो सत्य सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिये एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय है।

कहने का अभिप्राय यही है कि पति के सुख में सुखी और उसके दुख में

क्यों नहीं हुई जो नागरी को पर न गया अपनी महान या सुभ क्यों
 है, उ. १ प्रति प्रति का समोय भी नहीं है कि का ईमानदारी की शक्ति
 या नाग क्यों हुए उनके मुक्त-दम में मान ले। सुभोय प्रति यही है जो पत्नी
 या क्या समान ही समान अविद्या उ. २ का उनके प्रति शक्ति भी प्रकाश की
 हीत नागना न समोय हुए उन शक्ति शक्तिमती होते। ऐसा क्यों पर ही
 या पत्नी की आत्मा का दृष्टि म भी सम्मान की अधिगमिणी बना गयेगा।
 नागी केवल शक्तिमती ही ही नग नहीं है। अदिम रात में आज तर उनके
 विद्याम धम पर पुण्य का साथ देकर उभरी यात्रा की सज्ज बनाया है तथा
 उभर अविद्याओं का धम देकर उभरा मां प्रमत्त विद्या है। सभी महा
 नागी है —

Man have right, women in right

अर्थात्—समुद्र का सफ़्ट तेलों से और नालों को दियर सफ़्ट ।

—सिद्ध ज्ञानो

स्त्री व पुरुष में समानता करना और स्त्री का विज्ञान होना है, जिससे पुरुष का प्रयोग करके, ज्ञान, धर्म और भी समस्त सुख की सेवा तथा सेवा करना है। इसी कारण-औरत और धर्म के मुख्य कृतो के पालन ही वह धर्म श्री ५ समान समान प्राप्त कर सकता है। एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा कि स्त्री का ही नाम ही साक्षर समझ दिया है। कहा है —

"All the reasonings of men are not worth one sentiment of women" — वाजपेय

अपना—क्या मैं पाऊँ लक्ष्मी के लक्ष्मी भव भव भी दुःख नहीं लक्ष्मी लक्ष्मी ।

[illegible]

“वह सेवा को अपना अधिकार समझती है, इसलिये देवी है; वह त्याग करना जानती है, इसलिये साम्राज्ञी है; विद्वत् उसके वात्सल्यमय आचल में स्थान पा सकता है इसलिये जगन्माता है।”

वह नारी ही है, जो निस्वार्थभाव से अपने पति, पुत्र, अतिथि और कुटुम्ब-परिवार की सुख-सुविधा का ध्यान रखती है तथा इसके प्रतिदान में प्रशंसा या यश की स्वप्न में भी कामना नहीं करती। कहा भी है :—

सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता ।

सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी ॥

—चाणक्य

अर्थात्—वही भार्या है जो पवित्र और चतुर है, वही भार्या है जो पतिव्रता है, वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति है, वही भार्या है जो सत्य बोलती है।

जिस घर में सुभार्या होती है वह घर समाज में आदर्श बन जाता है। इतना ही नहीं, वह अपनी सतान को सुशिक्षित बनाकर और विशेष करके अपनी कन्याओं को गुणवती बनाकर अनेक घरों को उज्ज्वल बनाने में सहायक बनती है। एक विद्वान् ने कहा है :—

“For a wife, take the daughter of a good mother.”

—फुलर

अर्थात्—पत्नी के चुनाव में किसी सुचरित्र माँ की बेटी को पसंद करो।

उच्च कुल की कन्या आदर्श 'पत्नी' बनकर पिता के और स्वसुर के कुलों को रोशन करती है, इसलिये प्रत्येक माता का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या को पुनः-पुनः यही चेतावनी दे :—

तुम उस देश में जन्मी हो, जिस देश में जन्मी थी सीता ।

तुम उस देश की कन्या हो, जिस देश में गूँज रही गीता ।

देखो कहीं भटक मत जाना, झूठे हास - विलासों में ।

करना ऐसा काम तुम्हारा, नाम रहे इतिहासों में ।

हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आँगन को फुलवारी ।

नई उमर की कलियाँ तुमको ! देख रही दुनिया सारी ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि नारी का सबसे गड़ा दायित्व अपनी कन्या को त्याग, क्षमा, प्रेम, उदारता, विनय, सहिष्णुता तथा सेवा आदि के गुणों से अलंकृत कर देना है, ताकि अपने इन सद्गुणों से वह सीता, सावित्री तथा चन्दनबाना के समान यशस्वी बने तथा अपने कुल, धर्म और समाज को

बात ही बात में विश्वास बदल जाता है,
 रात ही रात में इतिहास बदल जाता है ।
 तू मुसीबतों से न घबरा अरे इन्सान,
 धरा की क्या कहें आकाश भी बदल जाता है ।

यह सब कुछ तब हो सकता है जबकि मानव कर्त्तव्य की कसौटी पर कसा जाकर खरा उतरे । जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करता है वह न तो इस लोक में ही सम्मान का पात्र बन सकता है और न ही परलोक का हित साधन कर पाता है । मन की विकृतियाँ सत्कर्मों के प्रवाह से ही दूर हो सकती हैं । एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है .—

“Good actions are the invisible hinges of the doors of heavens.”
 —वि टर ह्यूगो

अर्थात्—शुभ कर्त्तव्य ही स्वर्ग के दरवाजे का अदृश्य कब्जा है ।

ओ३म् शान्ति...

‘बात ही बात में विश्वास बदल जाता है,
 रात ही रात में इतिहास बदल जाता है।
 तू मुसीबतों से न घबरा अरे इन्सान,
 धरा की क्या कहें आकाश भी बदल जाता है।

यह सब कुछ तब हो सकता है जबकि मानव कर्त्तव्य की कसौटी पर कसा जाकर खरा उतरे। जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करता है वह न तो इस लोक में ही सम्मान का पात्र बन सकता है और न ही परलोक का हित साधन कर पाता है। मन की विकृतियाँ सत्कर्मों के प्रवाह से ही दूर हो सकती हैं। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है :—

“Good actions are the invisible hinges of the doors of heavens”
 —वि टर ह्यूगो

अर्थात्—शुभ कर्त्तव्य ही स्वर्ग के दरवाजे का अदृश्य कब्जा है।

ओ३म् शान्ति”””

साधुवाद किसे ?

बंधुओ !

आज हम विचार करेंगे कि साधुवाद क्या है और वह किसे मिलना चाहिये ? दूसरे शब्दों में यह कि साधुवाद प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी कौन हो सकता है ।

आज के युग में साधुवाद, जिसे दूसरे शब्दों में धन्यवाद कहते हैं, प्राप्त करना अत्यन्त सुलभ हो गया है । प्रकृतिदत्त जल और वायु को मनुष्य जिस प्रकार सहज ही पा लेता है उसी प्रकार वह कदम-कदम पर धन्यवाद या साधुवाद प्राप्त भी किया करता है । आप किसी को दैनिक पत्र पढ़ने के लिए दे दीजिये, किसी के हाथ से गिरा हुआ पैन उठा दीजिये, किसी को एक कप चाय या एक सिगरेट पिला दीजिये, वह आपको उसी क्षण अनेक धन्यवाद दे देगा । किन्तु क्या उससे आपका गौरव बढ़ जाएगा ? क्या आप वास्तव से धन्य हो जाएँगे ? नहीं, उस क्षणिक शिष्टाचार से आपकी प्रतिष्ठा 'रंचमात्र' भी नहीं बढ़ सकती । अपने स्वार्थ-साधन के लिये दिये हुए किसी स्वार्थी के धन्यवाद

द्वारा अथवा किसी चाटुकार के द्वारा खुशामद करने के लिये कहे गए प्रशंसात्मक शब्दों द्वारा आपके गौरव में वृद्धि नहीं हो सकती । किसी स्वार्थी व्यक्ति को नगण्य सहायता देकर आप भले ही हजार साधुवाद उससे प्राप्त कर लें, पर उससे आप साधु या धन्य नहीं बन जाएंगे ।

क्षणिक प्रभाव डालकर किसी के मुख से साधुवाद या धन्यवाद कहलवा लेना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता और न उसमें सद्भाव होता है । ऐसा साधुवाद सिर्फ स्वार्थ-साधन का एक तरीका बन कर रह जाता है, जिससे छल और कपट की मिलावट होती है । अधिक से अधिक समाज में वह शिष्टाचार कहला सकता है या कृतज्ञताज्ञापन का एक तरीका ।

‘धन्य’ संस्कृत भाषा का शब्द है । इसका अर्थ है धनयुक्त । मगर यहाँ धन का व्यापक अर्थ लिया जाता है । अतएव हमें यह देखना है कि वास्तव में धन्य कौन माना जा सकता है ? किसी की मिथ्यास्तुति से अथवा मित्रों या परिचितों के कहने मात्र से कोई धन्य नहीं होता । अनुचित तरीकों से कुछ कार्यों में सफल होकर मनुष्य भले ही अपने आपको धन्य मान ले या कि उसके खुशामदी मित्रगण उसे धन्य घोषित कर दें, पर वह धन्यता गधे के शरीर पर ओढ़ी हुई शेर की खाल से अधिक महत्त्व नहीं रखती । ऐसा मनुष्य अपने आपको धोखा देता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी । वह अपने मिथ्यारूप की कल्पना करके अहंकार के वशीभूत हो जाता है और फलस्वरूप अपने आपको साधु के स्थान पर असाधु बना बैठता है । ज्ञान-दुर्विदग्धता के कारण वह अल्पज्ञ होकर भा अपने को सर्वज्ञ मानने लगता है और दूसरों में नाना अवगुणों की कल्पना करके स्वयं को अति चतुर मानने की चेष्टा करता है । परिणाम यह होता है कि वह लोगों की दृष्टि से और भी गिर जाता है । तथा लोग उसके कपट पूर्ण व्यवहार से कतराने लगते हैं । तुलसीदासजी ने कहा है :—

हृदय कपट वर वेष धरि,
वचन कर्हाहि गढ़ छोलि ।
अवके लोग मगूर ज्यो,
षयो मिलिये मन खोलि ॥

आज का युग बुद्धिबल और चातुरी में बहुत आगे बढ़ गया है । वह मनुष्य को खूब ठोक बजाकर उसके साधु या असाधु होने का निर्णय करता है । आज का व्यक्ति उसे ही यह गौरव प्रदान करता है जो उसकी सूक्ष्म दृष्टि में सचरा उत्तरता है । इसलिये हमें जानना चाहिये कि संसार जिसे साधुवाद दे, वही व्यक्ति वास्तव में साधु है और धन्य है ।

ससार में धन्य होने के लिये व्यक्ति में अनेक विशिष्टताएँ और गुण होने चाहिये। जिसका चरित्र असाधारण और निश्चल होगा वही लोक-दृष्टि में सम्मानपूर्ण मानना जाएगा। जिस व्यक्ति को लोक धन्य कहते हैं उसमें अद्भुत संयम, आत्म शक्ति, निरहकारता, तथा सहृदयता आदि अनेक गुण होने आवश्यक है। अपने इन्हीं गुणों के बल पर वह ससार में साधुवाद प्राप्त करने का अधिकारी माना जा सकेगा। अतएव हमें देखना है कि वे कौन-कौन से असाधारण गुण हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य ससार में धन्य बन सकता है।

विचार करने पर हमारे सामने सर्वप्रथम संयम गुण आता है। संयम एक ऐसा चामत्कारिक गुण है कि जिसे अपनाकर व्यक्ति संसार में सच्चे साधुवाद का पात्र बन सकता है। संयम मनुष्य में ऐसी शक्ति पैदा कर देता है कि जिससे वह अनेकानेक उत्तम गुणों का स्वामी बनकर अपने जीवन को निरंतर उन्नत बनाता चला जाता है। आत्म-संयम हृदय को शक्तिशाली बनाने वाला अनुपम साधन है। कहा भी है —

Most powerful is he, who has himself in his own power.

— सेनेका

अर्थात् — जो आत्मसंयमी है वही सर्व शक्तिमान है।

प्रश्न उठता है, संयम क्या है ? संयम का अर्थ है आत्मनिग्रह। प्रकृति नियमितता चाहती है। उसमें सब कुछ नियमबद्ध है। अपनी सहज नियमितता से वह मनुष्य को भी नियमित और मर्यादित होने की प्रेरणा देती है। नियंत्रित रहकर ही मनुष्य स्वस्थ और जागरूक बना रह सकता है। अमर्यादित जीवन में स्वाभाविक गुणों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब मनुष्य अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के अधीन रखता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है तभी वह शक्तिमान बन सकता है। अपने आपको अनुशासन में रखना ही सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करना है। संयम के द्वारा आत्मबल बढ़ता है और अन्तर्द्वन्द्व शनैः शनैः क्षीण होता चला जाता है। चित्त एकाग्र रहता है और वासनाओं का दमन होता है।

संयम की जड़ सदाचार है और ये दोनों ब्रह्मचर्य पर आधारित रहते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य की महिमा को समझते हैं वे संयम और सदाचार के महत्त्व को भली भाँति जान लेते हैं। जीवन-शक्ति को शरीर में धारण करने की क्षमता ही ब्रह्मचर्य है। वही शरीर में ओज और कान्ति का उत्पादक है। अमेरिकन ऋषि थोरो ने कहा है कि “ब्रह्मचर्य जीवन-वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा, पवित्रता, वीरता आदि उसके कतिपय फल हैं।”

सयम, सदाचार और ब्रह्मचर्य से ही उपलब्ध होता है और सयम के द्वारा ही शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होती है। वही व्यक्ति साधुवाद का पात्र होता है जो सयमी होता है, क्योंकि वह सर्वसाधारण की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, स्वाधीन और सन्चरित्र होता है। उत्तम चरित्र एक अनुपम और दिव्य शक्ति है। इसे प्राप्त करके ही अनेक पुरुष महापुरुष बने हैं।

एक बार शिवाजी के सैनिकों ने किसी किले पर आक्रमण किया और उसे अधिकृत कर लिया। दुर्ग में एक सुन्दर यवन बाला थी। सैनिक उसे पकड़ कर शिवाजी को प्रसन्न करने और पारितोषिक प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके सम्मुख लाए।

सैनिकों की इस हरकत को देखकर शिवाजी जल उठे और क्रोधित होकर बोले—“तुम लोगों को धिक्कार है। हमारा धर्म परस्त्री का हरण करना नहीं, वरन् उसका रक्षण करना है।” और उस रमणी की ओर उन्मुख होकर बोले—

“धबराओ मत बहिन! मेरे मूर्ख सैनिक तुम्हें रूपवती देखकर यहाँ ले आए हैं, किन्तु तुम्हारे सौन्दर्य को देखकर मेरे मन में यह भाव उठ रहा है कि अगर मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होता तो मैं भी ऐसा सुन्दर होता।”

धन्य हैं ऐसे संयमी व्यक्ति जिनके हृदय में कभी विकार नहीं आता। ऐसे शक्तिशाली पुरुषों में अगर संयम न होता तो सत्सार में भय और आतंक का एक छत्र राज्य हो जाता। इसलिये अगर वास्तव में ही मनुष्य साधुवाद का पात्र बनना चाहे तो उसे सर्व प्रथम संयमी बनना अनिवार्य है और उसके बाद अपनी आत्मशक्ति को पहचानना और उसे बढ़ाना।

आत्मशक्ति, जिसे हम आत्म गौरव और स्वाभिमान भी कह सकते हैं, मनुष्य के जीवन को उन्नत और सफल बनाती है। उसका प्रधान बल आत्मबल ही होता है, शारीरिक बल नहीं। शरीर बल कितना भी अधिक क्यों न हो उससे सम्पूर्ण जीवन का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति को शरीर से नहीं वरन् आत्मा से बलशाली होना चाहिये। आत्मिक बल के मुकाबिले में भौतिक या व्यावहारिक बल किसी भी प्रकार नहीं ठहर सकता। आत्म-बल ही एक ऐसा बल है जो सहस्र विपत्तियों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त कर सकता है।

आत्म-बल या आत्म-शक्ति की कमी मनुष्य की अनेक असफलताओं का कारण बनती है। जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास नहीं है, वह शक्तिमान् होकर

भी कायर है और विद्वान् होकर भी मूर्ख है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्म-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिये 'डेल करनेगी' ने ब्रह्म सुन्दर उपाय बताया है । कहा है —

“The way to develop self-confidence is to do the things you fear to do and get a record of successful experiences behind you ”

अर्थात्—आत्म-विश्वास बढ़ाने की रीति यह है कि तुम वह काम करो जिसे करते हुए तुम डरत हो । इस प्रकार ज्यो-ज्यो तुम्हें सफलता मिलती जाएगी तुम्हारा आत्म-विश्वास बढ़ता जाएगा ।

जो मनुष्य अपना आत्म-विश्वास खो देगा उसके पतन का सिरा खोजने पर भी कहीं नहीं मिलेगा । आत्म-विश्वास जीवन है और आत्म-हीनता मृत्यु । मृत्यु दुःखदायी होती है पर वह जीवन में एक बार ही दुःख देती है । लेकिन आत्म-हीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल पर आती है और तिल-तिल करके आन्तरिक शक्ति को नष्ट करती रहती है ।

विजयी नादिरशाह जब दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ, उसने अपने सैनिकों को मुगल-वेगमों को लाने का आदेश दिया । थोड़ी देर बाद ही एक-एक करके समस्त वेगमें उसके सामने आ खड़ी हुईं ।

नादिरशाह ने एक बार उन पर दृष्टि डाली और फिर अपनी तलवार को कुछ दूर फेंककर चुपचाप बैठ गया । उसका मस्तक झुका हुआ था और आँखें बन्द थी । भय विह्वल वेगमें मौन खड़ी हुईं उस राज्य-विजेता को ताकती रही ।

कुछ देर बाद नादिरशाह ने सिर उठाया और कड़क कर कहा—
“निर्लज्ज स्त्रियो ! चली जाओ यहाँ से, तुम में से किसी में भी मुगल वंश का जातीय अभिमान नहीं है । किसी में भी आत्म-गौरव की भावना नहीं है । धिक्कार है तुम्हें ! क्या तुम में से कोई भी इतनी देर में मेरी इस दूर पड़ी हुई तलवार से मेरी गर्दन नहीं काट सकती थी ? तुम सबको इज्जत से ज्यादा अपनी जान प्यारी है । मेरे सामने से हट जाओ । तुम में से एक भी, दिल्ली के तख्त पर आरूढ़ होने लायक बहादुर पुत्र पैदा नहीं कर सकती ।”

लोक की ऐसी ही मनोवृत्ति होती है । वह आत्म-गौरव से परिपूर्ण व्यक्ति का आदर करता है । कोई कितना भी ऐश्वर्यशाली और विद्वान् क्यों न हो, अगर वह आत्महीनता की भावना रखता है तो सर्वदा तिरस्कार का दृष्टि से देखा जाता है । संसार उसे कायर कहता है । कहा भी है .—

अकर्मणा कथितेन सन्तः का पुरुषं विदुः ।

—उद्योग पर्व

अर्थात्—कायर का मान कौन करेगा ? कोई नहीं । जीवन में किसी भी प्रकार का भय अपेक्षित नहीं है, अतः उसे बनाए रखना हमारी मूल है । भय का जन्म अविवेक, अविश्वास और कर्तव्यहीनता से होता है । जाने हुए के अनुरूप मानना नहीं, और माने हुए के अनुरूप करना नहीं, यही इन तीनों दोषों के पैदा होने में कारण है । कर्तव्यहीनता मनुष्य को पुरुषार्थ हीन बनाती है ।

मसार से जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनकी यश-गाथाएँ इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी गई हैं, वे सब अपनी आत्मशक्ति को पहचानकर कर्तव्य पालन करते रहे हैं । पुरुषार्थ करते रहे हैं । किसी अंग्रेज कवि ने अत्यन्त सुन्दर लिखा है —

A man of words not of deeds
Is like a garden full of weeds.

अर्थ—अपने कर्तव्य का पालन न करके केवल बातें बनाने वाला व्यक्ति उस उद्यान के समान है जिसमें फूलों के स्थान पर केवल घास-फूस उगी हुई है ।

पुरुषार्थी मनुष्य जान पर खेल कर भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न को नहीं छोड़ता । एक बार महाभीषण युद्ध में नेपोलियन की सेना शत्रुओं के प्रबल आक्रमण से घबरा गई । व्याकुल सैनिक प्राण बचाने के लिये इधर-उधर भाग चले । सेनापति ने नेपोलियन से कहा—‘स्वामी ! हम हार गए ।’ नेपोलियन ने तत्काल उत्तर दिया—‘तुम हार गए सेनापति ! लेकिन मैं नहीं हारा ।’ और यह कहते हुए नेपोलियन ने स्वयं सैन्यसंचालन का भार अपने ऊपर ले लिया और शत्रुओं की उन्मत्त सेना पर झपट पड़ा । सामने गोलियों की बौछार हो रही थी, गोले बरस रह थे, सहस्रो तलवारें विद्युत् की तरह चमक रही थी । किन्तु किसी की भी परवाह न करता हुआ वीर नेपोलियन निर्भीकता पूर्वक बिना प्राणों की परवाह किये बढ़ता चला गया । अपने स्वामी को इस प्रकार जान पर खेल कर बढ़ते हुए देखकर फ्रांस के पीठ दिखाने वाले समस्त सैनिकों का हौसला बढ गया, और उनका हृदय पुनः उत्साह से भर गया । सबके सब प्राणों का मोह त्याग कर अविलम्ब बैरियों पर दूट पड़े । पराक्रमी नेपोलियन शत्रुदल का विनाश करता हुआ विजयश्री के समीप जा पहुँचा और उसकी जय ध्वनि से आकाश थरा उठा ।

निर्भयता की ऐसी उद्दाम भावना मे से ही मनुष्य सशक्त बन सकता है । उसे स्मरण रखना चाहिये कि प्राकृतिक शक्तियाँ प्रत्येक क्षण जीवन-रक्षा मे तत्पर रहती हैं अगर उन पर और स्वयं अपनी आत्म-शक्ति पर भरोसा रखा जाए । हृदय की दृढ़ता और निर्भयता हो तो घोर संकट मे पडकर भी मनुष्य मिट्टी के ढेले की तरह चूर-चूर नहीं हो जाएगा । आवश्यक यही है कि उसकी आत्मा का प्रभाव क्षीण न हो, उसका आत्म तेज मन्द न पड़े और कौसी भी भयकर परिस्थिति मे वह अपनी आत्मा को पतित या विचलित न होने दे । अपनी आत्मिक शक्ति, स्वाभिमान और गौरव को अगर उसने छोड दिया तो फिर कोई भी शक्ति उसे अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त नहीं करा सकती ।

एक बार यूनान के आततायी अधिकारियों ने स्वाभिमानी डायोजिनीज को पकडकर बिक्री के लिये गुलामा के बाजार मे बैठा दिया । उससे पूछा गया—तुम कौनसा काम अच्छी तरह से कर सकते हो ? जिससे तुम्हारी विशेषताओ की घोषणा करके उपयुक्त खरीददार खोजा जा सके ?

डायोजिनीज ने उसी क्षण पूर्ण आत्म-विश्वास पूर्वक घोषणा करने वाले से कहा—“घोषणा करवा दो कि मैं बहुत अच्छा शासन कर सकता हूँ । अगर किसी को स्वामी की आवश्यकता हो तो वह मुझे ले सकता है ।”

वास्तव मे मनुष्य जब भय या हीनता के कारण अपने को तुच्छ समझने लगता है तभी उसका मान-मर्दन होता है । आत्म-हीनता पतन का प्रथम चरण है । इसीलिये भारतीय विचारको का कथन है कि संसार मे दूसरो के सामने छोटा न बनकर सम्मानपूर्वक प्राण त्याग देना श्रेयस्कर है, किन्तु अपमान युक्त अमरत्व लाभ भी अच्छा नहीं ,

पञ्चत्वमेव हि वरं, लोके लाघववर्जितम् ।

नामरत्वमपि श्रेयो, लाघवेन समन्वितम् ॥

—स्कन्द पुराण

बहुत से व्यक्ति स्वाभिमान और अभिमान के सही अर्थों को नहीं समझते और दोनो मे भिन्नता नहीं कर पाते । किन्तु स्वाभिमान और अभिमान मे बड़ा अन्तर है । स्वाभिमान मनुष्य को महानता की ओर ले जाने वाला है तथा अभिमान पतन की ओर । स्वाभिमानी व्यक्ति संसार में साधुवाद प्राप्त करते हैं और सदा के लिये धन्य हो जाते हैं जब कि अभिमानी पुरुष अपयश के गड्ढे मे गिरकर हमेशा के लिये उपहास और निन्दा के पात्र बनकर रह जाते हैं । कस और दुर्योधन ऐसे ही अभिमानी पुरुष थे जिन्हें आज बच्चा-बच्चा भी अत्यन्त नफरत और घृणा के साथ स्मरण करता है । साधु व्यक्ति वही माना जा सकता है जो निरहंकार हो ।

साधारण व्यक्ति थोड़ा-बहुत धन और मान पाकर ही वहक जाते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं। किन्तु महान् व्यक्ति इनको तृण से अधिक महत्व नहीं देते। राम ऐसे ही महापुरुष थे। सुवर्णमयी लका पर विजय पाकर भी उन्होंने उसे तृणवत् त्याग दिया। किसी कवि ने उनके संवध में सत्य कहा है—

पौढन को तृण के पथरे अरु ओढ़न को पट्ट द्वै बकली के,
भोजन याम मिलै कवहुँ कबहुँक भखै फल द्वै कदली के।
सम्पति को परिवेश इहैऽरु महादुख देह विदेहलली के,
ता दिन लंक दई जु विभीषन हाथ बढौ रघुनाथ बली के।

जिस लका का राजा होकर रावण मदान्ध हो गया था, उसी को राम ने क्षण मात्र में विभीषण के हाथों में सीप दिया।

अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जिससे शील सौजन्य और सम्पत्ति सभी समूल-नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी का अहंकार लक्ष्मी का विनाश करता है। ज्ञान का अहंकार बुद्धि को निष्क्रिय बनाता है तथा बल का अहंकार शक्ति नष्ट कर देता है और अपयश का बोझा व्यक्त के सिर पर लाद देता है। दार्शनिक फ्रैकलिन ने कहा है —

‘Pride breakfast with plenty, dined with poverty and supped with infamy’

अर्थात्—गर्व समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन और बदनामी के साथ रात्रि का खाना खाता है।

गर्व मित्रों के साथ संबन्ध विच्छेद का कारण बन करके शत्रुओं की सख्या में वृद्धि करता है। ससार में जिसने भी गर्व किया उसका पतन हुआ। रावण, जो वज्र को भी तोड़ सकता था, अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। मदाध व्यक्ति न अपने मन पर संयम रख सकता है और न वचन पर ही। ऐसी दशा में उससे सद्व्यवहार की आशा करना वृथा साबित होता है। परिणाम यह होता है कि जीवन भर वह अपने क्रूर कर्मों से और कटु वचनों से निविड कर्म बाँधता चला जाता है और अत समय में वृथा पश्चात्ताप करना ही उसके हाथ में रह जाता है।

प्राचीन काल के एक चीनी महात्मा ने मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य से पूछा—
‘वत्स ! देखो मेरी जीभ मुँह के भीतर है या नहीं ?’

शिष्य ने उत्तर दिया—‘है गुरुदेव !’

महात्मा ने पुन पूछा—‘अब यह बताओ कि मेरे मुँह में दाँत भी हैं या नहीं ?’

भोले शिष्य ने तुरत कहा—‘दाँत तो अब एक भी नहीं रह गया है भगवन् !’

महात्मा ने अब प्रश्न किया—‘क्या तुम बता सकते हो कि जीभ अभी तक अपने स्थान पर क्यों है, और दाँत सब क्यों उखड़ गए ?’

शिष्य ने घबराकर कहा—‘नहीं ।’

तब महात्मा ने उसे समझाया—‘देखो बेटा ! जीभ सरस और सुकोमल होती है, इसलिये वह सदा ज्यों की त्यों बनी रहती है, किन्तु दाँत कठोर और क्रूर होते हैं अतः शीघ्र ही गिर जाते हैं । उनका अधिक काल तक अस्तित्व नहीं रहता ।’

यह एक गुरु का अपने शिष्य को उपदेश था जो ससार के सभी व्यक्तियों के लिये भी है । क्रूर और कठोर हृदय के व्यक्ति इसी प्रकार असमय में विनाश को प्राप्त होते हैं । अहकारी पुरुष सदा अपने आपको दूसरो से श्रेष्ठ और बुद्धिमान् मानते हैं तथा दूसरो को तुच्छ और मूर्ख मानकर अपमानित करने के प्रयत्न में रहते हैं । प्रभुत्व मद में आकर औरो को कुछ भी नहीं समझते । ससार ऐसे व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं करता सिर्फ कुछ स्वार्थी और चाटुकार व्यक्ति ही अपने किसी न किसी स्वार्थ-साधन के लिये उन्हें साधुवाद देते हैं ।

बधुओ ! आप लोगो को सुस्थिर चित्त से विचार करना चाहिये कि किस प्रकार अहकार जीवन के समस्त गुणों का नाश करता है, और तब अपना जीवन लक्ष्य उचित अनुचित की कसौटी पर, कसकर निर्मित करना चाहिये । अगर आप पूजापति हैं तो मजदूरो को नगण्य मत समझिये । यह मत भूलिये कि उन्हीं के श्रम से आपकी भव्य कोठी का निर्माण हुआ है । अगर आप दान देने में समर्थ हैं तो दीनो को अपने अहकार पूर्ण वचनो से चोट मत पहुँचाइये । और यदि आप शक्ति-सम्पन्न अधिकारी हैं तो अपने आश्रितों को निराश्रित मत छोड़िये । अपने महल में रहकर आप दूसरो के झोपड़ो में आग मत लगाइये अन्यथा हो सकता है कि झोपड़े की आग आपके महल को भस्म कर दे । याद रखिये कि झोपड़ी में रहने वाला एक साधु सारे ससार को हिला सकता है । भट्टहरि ने कहा भी है—

संपत्तु महता चित्त भवत्युत्पलकोमलम् ।

आपत्तु च महाशैल - शिला - सघातकर्कशम् ॥

अर्थात्—सत्ता का चित्त समृद्धि के समय कमल से भी अधिक कोमल होता है, परन्तु आपत्ति में उनका चित्त पहाड़ के पत्थर से भी कठोर हो जाता है ।

अहंकारी पुरुष सदा परदोषदर्शी बना रहता है । वह कभी भी अपने इस अनित्य जीवन से निराश नहीं होता । क्योंकि उसमें रहे हुए गुणों का अभिमान उसके देहाभिमान को कम नहीं होने देता । उसके दुराग्रह और दुस्साहस से उसकी आत्मा का पराभव भले ही हो जाए किन्तु अहंकार का पराभव नहीं होता, चाहे कलक की कौसी भी कालिमा उस पर क्यों न चढ़ जाए । एक कहावत है :—

‘Pride goes before, and shame follows after.’

अर्थात्—पहले गर्व चलता है और उसके बाद कलक आता है ।

इसलिये प्रत्येक साधुवाद के इच्छुक व्यक्ति को अहंकार का सर्वथा त्याग करके अपनी आत्मा को उज्ज्वल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । उसे समझना चाहिये कि ससार अनित्य है और देह क्षणभंगुर । दूसरों को सदा तिरस्कार की दृष्टि से देखने वाले नेत्र जिस क्षण मुँद जाएँगे, अहंकार का पहाड़ भी उन्हें खोलने में समर्थ न हो सकेगा । कबीरदासजी ने कितने सीधे और सरल शब्दों में कहा है :—

कबिरा गरव न कीजिये, कवहुँ न हँसिये कोय ।

अबहुँ नाव समुद्र में का जाने का होय ॥

गर्व में चूर होकर औरों का उपहास करना अत्यन्त निकृष्ट वृत्ति है । मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिये कि समय परिवर्तनशील और बलवान है । कौन जान सकता है कि आज का ऐश्वर्यशाली कल दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाए और शारीरिक शक्ति से सम्पन्न अत्यन्त बलवान् भी कल अपग होकर दो कदम चलने में असमर्थ हो जाए । समय परमात्मा से भी अधिक शक्तिशाली है । कोटि उपाय करने पर भी समय को बाँधकर नहीं रखा जा सकता । समय सदा से सक्रमणशील रहा है और रहेगा । उसके साथ ही हमें बदलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा । चाहे खुश होकर बदलें या दुखी होकर । यही जीवन का क्रम है :—

लाई हयात आये, कजा ले चली चले ।

न अपनी खुशी आए, न अपनी खुशी चले ।

जीवन हमें लेकर आया तो हम आए और मृत्यु ले जाएगी तो चले जाएँगे । अपनी इच्छा से हम न आए थे और न अनिच्छा से रुक सकेंगे । जाना पड़ेगा ।

ऐसी अनिच्छुक और अनिश्चित जिन्दगी को अहंकार के द्वारा मिट्टी में

मिला देना मनुष्य जीवन की महान् मूल है। मनुष्य को जीवन की क्षण-भंगुरता और समय की शक्ति को पहचानकर उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये। अन्यथा समय बीत जाने पर पश्चात्ताप ही हाथ आएगा और मरने के बाद अपयश छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी भी अहकारी व्यक्ति को, चाहे वह छ' खण्ड का सम्राट ही क्यों न रहा हो, ससार स्मरण कर साधुवाद नहीं देता। निरहकार व्यक्ति ही अपने जीवन काल में और उसके बाद भी साधुवाद का अधिकारी बनता है।

जिस व्यक्ति के हृदय में अहकार नहीं होता, सहृदयता उसमें बिना बुलाये प्रवेश कर जाती है। सहृदयता मनुष्य की एक अनुपम विशेषता है। हृदयहीन व्यक्ति या तो प्रेत माना जा सकता है या पशु। पशु सिर्फ अपने या अपने बच्चों के प्रति ही आत्मीयता का भाव रख सकता है। दूसरों के प्रति वह निर्दय या उदासीन होता है। किसी के दुख, कष्ट और शोक से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार हृदयहीन व्यक्ति दीनों की आर्त-पुकार से प्रेरित नहीं हो सकता।

इसके विपरीत सहृदय व्यक्ति दूसरों की व्यथा से व्यथित होता है और उसे दूर करने में प्रयत्नशील रहता है। वह कभी भी किसी प्रकार का अपकार नहीं करता प्रत्युत अपनी हानि करके भी औरों का उपकार करने की आकांक्षा रखता है।

यवन देश के एक राजा के सामने किसी ने उसी के राज्य में रहने वाले सर्वगुण-सम्पन्न हातिम की प्रशंसा कर दी। राजा उसे सहन नहीं कर सका। वह आग बबूला हो गया। उसने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति हातिम का सर काट कर लाएगा, उसे बहुत पुरस्कार मिलेगा।

अनेक व्यक्तियों ने हातिम की खोजना प्रारम्भ कर दिया। एक व्यक्ति, जो हातिम को पहचानता नहीं था, खोजते-खोजते उसी के घर जाकर ठहर गया। हातिम ने, उसकी बहुत आवश्यकता की और जब वह जाने लगा तो पूछा—

“भाई ! इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो ? क्या कोई शीघ्रता का काम है ? अगर मेरे योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारी भरसक सहायता करूँगा।”

वह अभावग्रस्त किन्तु निष्कपट व्यक्ति बोला—मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है। बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं। अतः राजा की घोषणा सुनकर मैं हातिम नाम के व्यक्ति का सिर काटने जा रहा हूँ। राजा उसके लिये भारी इनाम देंगे। क्या तुम इसमें मुझे सहयोग दे सकते हो ?

सुनकर हातिम क्षणभर के लिये स्तब्ध रह गया ! किन्तु दूसरे ही क्षण बोला—क्यों नहीं ? मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा । मैं स्वयं ही हातिम हूँ । इस समय सुअवसर है । घर में नौकर-चाकर भी नहीं है । तुम इसी समय मेरा सिर काटकर ले जाओ और राजा से उचित धन प्राप्त करो ।

हातिम की बात सुनकर आगन्तुक व्यक्ति मौचक्का रह गया । कुछ बोल न सका । कुछ ही क्षणों के बाद वह हातिम का सिर काटने के बजाय उसके चरणों में गिर पड़ा और अपने निन्दनीय इरादे को त्याग कर चलने लगा । हातिम ने उसे रोक कर कुछ धन दिया और फिर विदा दी ।

हातिम की सहृदयता ने अपना सिर काटनेवाले हृदय में भी सहृदयता का ज्वार ला दिया । ऐसे उदाहरणों से हम भलीभाँति जान सकते हैं कि हृदय की विशालता और उदारता का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है । बड़े से बड़े अत्याचारी में भी जब सहृदयता उत्पन्न हो जाती है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है ।

सहृदय व्यक्ति शान्त चित्त द्वारा अपने शुद्ध हृदय की सम्मति से कार्य करता है । वह सबको अपने जैसा और सबके सुख में अपना सुख मानता हुआ सदा परोपकार में रत रहता है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

न य पावपरिक्षेवी, न य मित्तेषु कुप्पइ ।

अप्यिस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाणभासइ ॥

अर्थात्—ज्ञानी और सहृदय पुरुष न किसी पर दोषारोपण करता है और न कभी मित्रो-नरिचितो पर कुपित ही होता है । और तो क्या, मित्र से मत-भेद होने पर भी परोक्ष में उसकी भलाई की ही बात करता है ।

यही सहृदयता है, यही मनुष्यता है और यही सज्जनता है । कहा जाता है कि 'सत्ता सप्तपदी मंत्री' सज्जनों में सात कदम साथ चलते ही मंत्री हो जाती है । क्योंकि वे सहृदय होते हैं, इसलिये परस्पर सहृद हो जाते हैं । हृदय से हृदय को जीता जाता है । सहृदयता से तो अबोध पशु भी जीते जा सकते हैं फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?

सहृदय व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मवत् मानता है । वह अत्यन्त क्रूर और आततायी में भी घृणा या नफरत नहीं करता । वह जानता है कि घृणा पाप में की जाती है, पापी से नहीं । सज्जन पुरुष घोर पाप करने वाले को भी समझा बुझा कर मन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को ऐश्वर्य का या उच्च पद का किंचित मात्र भी लोभ नहीं होता ।

एटम युग के प्रवर्तक अलबर्ट आइन्स्टीन ममार के सबसे महान् वैज्ञानिक

थे । इजराइल के प्रेसीडेन्ट डाक्टर 'चैन वैंजमैन' के मरने पर आइन्स्टीन से वहाँ का प्रेसीडेन्ट पद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई । लेकिन उन्होंने वहाँ की सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा—“मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ किन्तु ऊँचे पद पर रहकर मे जन-साधारण के जीवन से दूर हो जाऊँगा और मैं उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ ।”

कितनी सुहृदयता थी आइन्स्टीन में, जिसके कारण उन्होंने मिलने वाले सर्वोच्च पद का भी त्याग कर दिया । सहृदयता सज्जनों का स्वाभाविक गुण होता है, और वे बिना कहे ही अपने हितकारी आचरण से समग्र विश्व को आनन्दित करने का प्रयत्न करते हैं । इसके विपरीत दुर्जन और क्रूर व्यक्ति अपने स्वार्थ साधनके लिये और बहुधा निष्प्रयोजन ही औरों की हानि करने से नहीं चूकते । 'भट्ट'हरि' ने 'नीतिशतक' में ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया है । कहा है —

एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये,
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतं स्वार्थाविरोधेन ये ॥
तेऽमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

अर्थात्—जो लोग अपने स्वार्थ का खयाल न करके पर का भला करते हैं वे सत्पुरुष हैं । जो अपना स्वार्थ न बिगडने देकर पर का उपकार करते हैं, यानी अपना और पराया दोनों का हित साधन करते हैं, वे साधारण पुरुष हैं । जो अपने स्वार्थ के लिये औरों का काम बिगाडते हैं, वे मनुष्य राक्षस हैं, और जो वृथा ही परायी हानि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय । उनकी अधमता को प्रकट करने के लिये कोई शब्द ही नहीं है ।

सहृदयता उन्नत जीवन की ऊँची इमारत के बीच में एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ के समान होती है जिसके द्वारा यह इमारत अत्यधिक सशक्त और दृढ़ बनी रह सकती है पर आवश्यक यह है कि वह सच्ची हो । दिखावटी और निष्क्रिय सहानुभूति से किसी का लाभ नहीं हो सकता । नकली सहानुभूति किसी न किसी स्वार्थ से उत्पन्न होती है, अतः वह कितनी भी गहरी क्यों न दिखाई जाए, उसका प्रभाव नहीं पड़ता ।

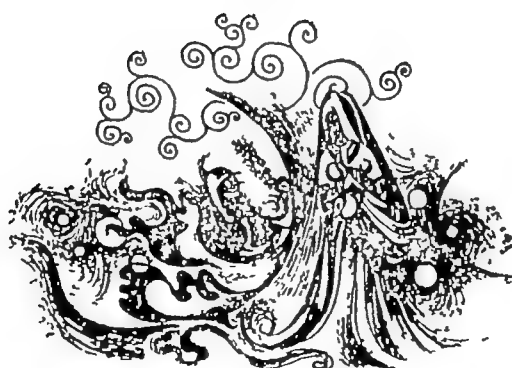
सच्ची सहृदयता के द्वारा हम औरों के हृदय तक पहुँचते हैं और उनके साथ अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं । उनके सुख से सुखी और दुःख से दुःखी होते हैं । औरों पर अन्याय या अत्याचार होने पर अगर हमने

उसके निराकरण का प्रयत्न नहीं किया तो समझना चाहिये कि हमारे हृदय में सच्ची सहृदयता नहीं है। सहृदय 'बालाजाक' का कथन है :—

“गरीब लोग मुझे मोह लेते हैं। उनकी भूख को मैं अपनी भूख समझता हूँ और उनके सुख-दुख में शामिल होता हूँ। जब किसी दरिद्र को चिथड़े पहने देखता हूँ तो समझता हूँ स्वयं चिथड़े पहने हूँ। थोड़ी देर के लिये मैं स्वयं गरीब और घृणित मनुष्य बन जाता हूँ।”

सहानुभूति एक ऐसी सार्वभौम और अनिर्वचनीय भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। वह सहानुभूति रखने वाले और पाने वाले दोनों व्यक्तियों की ऊँचा उठाती है। जिसके हृदय में करुणा और दया का अजस्र स्रोत बहता है और जो सदा अपनी सहृदयता से औरों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है, उस साधु व्यक्ति को ही ससार उसके जीवन काल में भी और उसके बाद भी हृदय से साधुवाद देता है।

आशा है आप सब महानुभाव समझ गए होंगे कि कैसा व्यक्ति साधु-पुरुष कहला सकता है। और वह किन महत्त्वपूर्ण गुणों को अपनाकर साधुवाद प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी बन सकता है।

जैन धर्म में स्याद्धाद का स्थान

आज धर्म के विषय में विचार करना है। धर्म क्या है? धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म कितना प्राचीन है? और जैनधर्म अनेकान्त धर्म क्यों कहा जाता है? आदि विभिन्न बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि धर्म क्या है?

धर्म क्या है?

“सो धम्मो जो जीवो धारेइ भवणवे निवडमाण ॥”

—धर्मपरीक्षा

अर्थात्—धर्म उसे कहते हैं जो भव-समुद्र में डूबते जीव को धारण करता है, अर्थात् बचता है।

धर्म शब्द धृ घातु में मन् प्रत्यय लगने से बना है, अतः ‘धारणाद्धर्म’ यह उसकी व्युत्पत्ति है। इस व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर ही धर्म की व्याख्या की गई है। आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में कहा है —

“दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद्धर्म उच्यते ।”

अर्थात्—दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म कहलाता है।

तात्पर्य यही है कि जिन प्रवृत्तियों से संसार घटे, अर्थात् कर्म-बन्धनों का नाश हो और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बढ़े उसे ही धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म का यथार्थ निरूपण वीतराग महापुरुषों ने किया है अतः उनके वचनों का अनुसरण करना और उनमें बताए हुए विधि-निषेधों का पालन करना भी धर्म है।

मानव-हृदय में शुभ भावनाओं का संचार होने से धर्म का उदय होता है। इनमें मुख्य चार भावनाएँ हैं—मंत्री भावना, प्रमोद भावना, वारुण्य भावना (दया की भावना) और माध्यस्थ भावना। मुमुक्षु पुरुष इन्हीं भावों की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करता है —

सत्त्वेषु मंत्रां गुणिषु प्रमोदं,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव !

अर्थात्—हे प्रभो ! मेरी आत्मा प्राणीमात्र पर मंत्रीभाव धारण करे, गुणी जनों के प्रति प्रमोदभाव रखे, दुर्खा जीवों पर करुणा करे और अपने से विरोधी व्यवहार करने वालों के प्रति माध्यस्थ भाव बनाए रखे।

विश्व के समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझते हुए उन्हें अपना मित्र, बन्धु या सखा मानना और उनके प्रति किसी भी प्रकार का वैर, द्रोह और शत्रुता न रखना मंत्रीभाव कहलाता है। इस भावना का विक्रम होने पर आत्मा हिंसा से निवृत्त होती है। इसे ही आत्मसमदर्शित्व कहा जाता है। समत्व, बन्धुत्व, विश्ववात्सल्य और विश्वप्रेम आदि इसी के पर्यायवाची शब्द हैं।

कुछ शकालु कहते हैं—धर्म विश्वबन्धुत्व पर आधारित कहाँ है ? ऐसा होता तो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय 'कैथोलिक' और 'प्रोटेस्टेंट' आपन में खून की नदियाँ क्यों बहाते ? इस्लाम धर्म के अनुयायी लाखों विद्यार्थियों के गले क्यों काटते ? शैव जैनियों का कत्लेआम क्यों करते हैं ?

इसमें सन्देह नहीं है कि ये बातें सच हैं। इतिहास इनकी साक्षी देता है। किन्तु इन अन्यायों अत्याचारों और हत्याओं का धारण धर्म नहीं बरन् धर्मोन्माद या धर्मान्धता है। जो धर्म अपने विरोधियों के प्रति भी सम-भाव रखने का आदेश देता है, वह ऐसे अमानुषिक कार्यों की प्रेरणा नहीं कर सकता। अतः धर्मोन्माद को धर्म समझ लेना ककर को हीरा समझ लेने के समान अम-मात्र ही है। इस धर्मोन्माद ने ही समय-समय पर घोर नरसंहार किया है, महायुद्धों की सर्जना की है और संसार को अशान्ति की आग में झोका है, अनेक

स्वार्थी और पाखंडी व्यक्ति भी धर्म के नाम पर जनता को बहकाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते रहे हैं।

किन्तु इन सब विडम्बनाओं को अलग करके हम धर्म के वास्तविक स्वरूप पर विचार करें तो पता चलेगा कि समार का कोई भी धर्म मनुष्यों का गला काटने का आदेश नहीं देता, वरन् करुणा, दया और उदारता का ही उपदेश देता है। 'शेखसादी' ने स्पष्ट कहा है —

बनी आदम आजाए यक दीगरमन्द,
कि वर आफरीनश जि यक जौहरमन्द ।
चो उजवे वदव आवरद रोजगार,
दिगर उजवहारा नमानद करार ।

अर्थात्—सभी मनुष्य परस्पर ऐसे सम्बन्धित हैं जैसे एक शरीर के अंग, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही जैसे तत्त्वों से हुई है। इसलिये जैसे शरीर के एक अंग के पीड़ित होने पर दूसरे अंग सुखी नहीं रहते, उसी प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुःख का अनुभव होना चाहिये। धर्म का यही सच्चा रूप है।

ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म कभी किसी प्राणी को कष्ट देने की प्रेरणा नहीं करता। बाइबिल की दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा है —

“Thou shalt not kill”

अर्थात्—तू किसी को मारना नहीं।

‘जेनो’ नामक एक तत्त्ववेत्ता तो अपने शरीर में कीड़े पड़ जाने पर भी मर जाने के भय से उन्हें निकालते नहीं थे। अगर वे कभी निकलकर गिर जाते तो उन्हें वापिस डाल लेते थे।

कहने का तात्पर्य यही है कि सभी धर्म अहिंसा को अपना सर्वोपरि सिद्धान्त मानते हैं। धर्मोन्माद के कारण या धर्म का नाम लेकर किये जाने वाले क्रूरकृत्य धर्म नहीं हैं। धर्म, जाति, कुल तथा सम्प्रदाय सभी से परे है। धर्म को धारण करने वाले सभी एक जाति के हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं। किसी भी पथ या सम्प्रदाय में धर्म अलग-अलग नहीं हैं।

मैत्री भावना से युक्त पुरुष के अन्तरतम में मित्र और शत्रु, अपने और पराए, स्नेही और विरोधी, परिचित और अपरिचित आदि का भेदभाव नहीं रहता। वह सभी को देखकर प्रमुदित होता है, सब पर समान भाव रखता है। वह कीड़ी और कुजर को समान रूप से अपने स्नेहभाव का पात्र मानता है। ऐसी शुद्ध आत्मा और उदार भावना वाला व्यक्ति धीरे-धीरे समग्र विश्व में

अपनी जैसी आत्मा विद्यमान देखता है और ईश्वर से प्रार्थना भी यही करता है —

कह रहा हूं जो मुझे है आज भगवन् मांगना ।
लोक आदर मान की तो, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
और क्या मुझको नहीं है, राज्य आसन मांगना ।
सिद्धता अरु योगसाधन, सिद्धि भी नहीं चाहिये ।
चाहता हूं मैं नहीं धन-धाम-कंचन मांगना ।
प्रेम हो इतना कि देखूँ, प्रेममय संसार को ।
कामना है, एक केवल प्रेम जीवन मांगना ॥

हृदय को प्रेममय बनाने की ऐसी आकाक्षा रखने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिये ही सुख और शान्ति उपलब्ध करता है, प्रत्युत वह जहाँ भी जाता है, शान्ति का साम्राज्य स्थापित कर देता है । उसकी पवित्र और प्रेममय वाणी का रसास्वादन कर हृदय शांत और पवित्र बनता है ।

धर्म की आधाररूप दूसरी भावना प्रमोद भावना है । जो प्राणी पुण्य प्रकर्ष के कारण अनेक सद्गुणों से युक्त हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तपाचार्यों की जिनके जीवन में आराधना है, उन्हें देखकर आनन्द का अनुभव करना प्रमोद भावना है । गुण ग्राहकता, गुणानुराग तथा गुणबहुमान आदि सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं । जिसके हृदय में गुणानुराग होता है वह प्रत्येक वस्तु में से गुण ग्रहण करता है । फिर गुणवानों की सगति से तो उसके गुणों का भंडार वृद्धि पाता ही है ।

वह जिस प्रकार गुणीजनों को देखकर प्रमुदित होता है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणी उसे देखकर परम आनन्द का अनुभव करते हैं ।

तीसरी भावना कारुण्य भावना है । संसार के अनेकानेक प्राणी पापकर्मों के उदय के कारण विविध प्रकार के दुःख और कष्ट उठाते हैं । उन्हें देखकर उनका दुःख दूर करने की वृत्ति कारुण्य भावना कहलाती है । इसे ही हम दया, दीनानुग्रह और अनुकम्पा कहते हैं । जिसके हृदय में यह वृत्ति होती है वह भी प्राणी को दुःख में देखकर उसकी सहायता को दौड़ पड़ता है चाहे उसमें उसे अपना सर्वस्व ही क्यों न झोक देना पड़े ।

अमेरिका के विश्वप्रसिद्ध प्रेसीडेंट जार्ज वाशिंगटन जब युवक थे, अपने मित्रों के साथ वन विहार के लिये गए । पास ही में एक नदी बह रही थी । आमोद-प्रमोद में तीन वाशिंगटन को अचानक नदी की ओर से एक चीख मुनाई दी । वाशिंगटन दौड़कर गए तो देखा कि एक बालक नदी में गिर गया है और उसकी

माता किनारे पर खड़ी हुई हाहाकार कर रही है। नदी वर्षा के कारण भयकर रूप धारण किये हुए थी और तीव्र वेग से बह रही थी। कुछ कदम आगे ही एक भयानक प्रपात भी था। बालक के बचने की सम्भावना नहीं थी। किन्तु जॉर्ज वाशिंगटन ने क्षण भर का भी बिलम्ब नहीं किया और वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर नदी की वेगवती धारा में कूद पड़े।

अपने अदम्य साहस से वाशिंगटन उस बालक को जीवित बचाकर ले आए और स्वयं भी बच गए। अन्यथा सम्भव था कि उस दिन ससार का एक महान् व्यक्ति असमय में ही कालकवलित हो जाता।

सच्ची करुणा वही है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सर्वस्व का तथा अपने प्राणों का भी मोह त्याग देता है। करुणा और दया की सच्ची ज्योति जिसके हृदय में प्रज्वलित हो जाती है वह सदा यही भावना रखता है —

कामये दु खतप्तानां प्राणिनामतिनाशनम् ।

अर्थात्—दुख से पीड़ित प्राणियों के दुखों का मैं नाश कर सकूँ, यही एकमात्र मेरी कामना है।

ऐसे करुणापूर्ण हृदय में ही सच्चा धर्म निवास करता है और ऐसा धर्म किसी खास सम्प्रदाय या पथ के व्यक्तियों में ही रहता हो यह बात कभी समझ नहीं है। जब हम वैदिक, बौद्ध, सिक्ख, मुसलमान और ईसाई धर्म ग्रंथों को अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट देखते हैं कि इन सभी धर्मानुयायियों ने अहिंसा और अनुकम्पा की मुक्त कंठ से सराहना की है और इसे धर्म का मुख्य अंग माना है। फारसी के एक कवि ने कहा है —

**मवाश दर पै आजार, हरचि खाही कुन,
कि दर तरीफते मा गर अजो गुनाहे नेस्त ।**

अर्थात् हे मनुष्य ! तू और चाहे जो कर, किन्तु किसी को दुख न दे। क्योंकि हमारे धर्म में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पाप नहीं है।

करुणा की भावना को सभी धर्मों में उच्च स्थान दिया गया है। दया भाव मनुष्य की प्रकृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मनुष्य के अदर मनुष्यता जैसी कोई वस्तु है तो वह करुणा के द्वारा ही निर्मित हुई है। आत्मा में करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होना चाहिए।

जिसके हृदय में करुणा का संचार बना रहता है वह अपने विरोधियों के प्रति भी वैर, विरोध और ईर्ष्याभाव नहीं रखता, वरन् सद्भावना रखता है। निरंतर पाप-कर्म करने वाले अधम व्यक्ति अपने उद्धत स्वभाव के कारण हितैषियों की हित शिक्षा या सदुपदेश को ठोकर मार देते हैं। उनके प्रति भी

न तो राग रखना और नही द्वेष रखना माध्यस्थ भावना या उपेक्षावृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति को तटस्थता, उदासीनता या उपेक्षा के नाम से पहिचाना जा सकता है। राग और द्वेष से रहित, मध्यस्थ भाव को धारण करने वाले महापुरुष विपरीताचारी पापात्माओं को सुधारना अति अशक्य समझते हैं। वे उन जीवों की कर्माधीन दशा का विचारकर मौन धारण कर लेते हैं और योग्य समय की प्रतीक्षा करते हैं। किन्तु जो इस भावना को नही समझते, वे अधम आत्माओं के प्रति द्वेषभाव धारण करते हैं या उनको बल पूर्वक सुधारने की प्रवृत्ति करते हैं और उसमें असफल होने पर खेद, विपाद का अनुभव करते हैं। इससे स्वयं उनकी आत्मा आर्त-ध्यान में पड़कर पतन की ओर जाती है।

जैन धर्म कितना प्राचीन है—अभी हमने विचार किया है कि धर्म क्या है? और उसकी आधारभूत भावनाएँ कौनसी हैं? अब हम सक्षेप में धर्म की प्राचीनता को समझेंगे।

जैन धर्म का आविर्भाव कब हुआ, इस सवध में विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न धारणाएँ हैं।

स्वामी दयानन्द जी तथा बहुत से अन्य विद्वान् जैन धर्म को बौद्ध-धर्म की शाखा समझते हैं। उनका कथन है—बौद्धधर्म के कुछ दिनों बाद ही जैन-धर्म का अभ्युदय हुआ।

कुछ विद्वान् जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग धर्म तो मानते हैं किन्तु अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व होने वाले भगवान् महावीर को इसका मूल सस्थापक मानते हैं। कुछ व्यक्ति उनसे भी पूर्व होने वाले तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ को धर्म का आदि प्रवर्तक मानते हैं। किन्तु ये सब भ्रांतियाँ हैं।

जैन धर्म को बौद्ध धर्म की शाखा कहना तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। जिन्होंने बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया होगा, उन्होंने जान लिया होगा कि भगवान् बुद्ध के समय में जैन धर्म अत्यन्त उच्च स्तर पर था। बौद्ध धर्म के मूल ग्रन्थों में भगवान् पार्श्वनाथ का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। आज के तटस्थ इतिहासकार तो इस बात को पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपनी विचारधारा को बहुत कुछ अशो में अपने से पहले होने वाले भगवान् पार्श्वनाथ के धर्म-चिन्तन से बनाया है, परिपुष्ट किया है।

भगवान् ऋषभदेव जैन-धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। आपके श्रेष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम 'भारतवर्ष' विख्यात हुआ। वैदिक धर्म के मान्य ग्रंथ भागवत में श्री ऋषभदेव का चरित्र बड़े विस्तार से दिया गया

है। उसमें बताया है कि ऋषभदेव का अवतार रजोगुण-व्याप्त मार्ग भ्रष्ट व्यक्तियों को मोक्ष-मार्ग बताने के लिये हुआ था —

“अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः।”

—भागवत अ. ६

भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसका गम्भीर अध्ययन करने पर श्री ऋषभदेव का वर्णन उपलब्ध हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा है —

आदित्या त्वगसि आदित्य सद आसीद,

अस्तभ्रादद्या वृषभो तरिक्ष जमिमीते वरिणाम्।

पृथिव्या आसीत् विश्वा भुवनानि,

सम्राड् विश्वे तानि वरुणस्य वचनानि।

—ऋग्वेद अ. ३

अर्थात्—इस मन्त्र का भावार्थ है—‘तू अखंड पृथ्वी मंडल का सार त्वंचा रूप है, पृथ्वी तल का भूषण है, दिव्य ज्ञान द्वारा आकाश को नापता है, हे ऋषभनाथ सम्राट्! इस ससार में जगतरक्षक व्रतों का प्रचार और प्रसार कर।’

इतना ही नहीं, जैनधर्म और जैनतीर्थंकरों का अस्तित्व तो मर्यादा पुरुषोत्तम ‘राम’ से भी पहले का साबित हुआ है, जिनको हुए करीब चार लाख वर्ष बीत चुके हैं। योगवाशिष्ठ, जो कि भारतीय साहित्य का महान् ग्रन्थ है, उसमें राम का कथन बताया गया है —

नाह रामो न मे वाञ्छा, भावेषु च न मे ज्ञः।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो जयः।

अर्थात्—मैं राम नहीं हूँ, मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है। मेरी अभिलाषा तो यही है कि मैं जिनेश्वर की तरह स्वच्छ ज्ञान में शान्ति की स्थापना करूँ।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन ऋषभदेव ऋषभदेव जैन तीर्थंकर एव अरिहत के लिये ही रूढ़ है। उक्त ऋग्वेद के मन्त्रों से ज्ञात है कि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन है और बौद्ध धर्म के जन्म से पहले ही भारत में फैला हुआ था।

महामहोपाध्याय डॉ० नवीनचन्द्र मिश्र जी ने लिखा है :—

“जैन धर्म तब से प्रचलित है जब से सूर्य ने सृष्टि का प्रारम्भ किया है। यह वेदान्त आदि धर्मों से पूर्व का है।”

वास्तव में जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन है। आज ससार में हिन्दू धर्म, जैनधर्म ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म ये पाँच मुख्य धर्म हैं। बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म तो पिछले दो अठ्ठाई हजार वर्षों से ही अस्तित्व में आए हैं अतः हिन्दू धर्म और जैन धर्म ही प्राचीन धर्म माने गए हैं। किन्तु इन दोनों में से भी खोज करने पर प्रमाणित हुआ है कि जैन धर्म ही प्राचीन है। ऋग्वेद, उपनिषद् तथा भागवत में, जो हिन्दू धर्म के प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं, वर्तमान कालचक्र के चौबीस तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के विषय में उल्लेख मिले हैं। अतः इसमें सदेह नहीं है कि जैन धर्म सबसे प्राचीन है।

जैन धर्म की महत्ता—मानव के सामने यह प्रश्न सदा नवीन रूप धारण करके उपस्थित होता रहता है कि धर्म क्या है? धर्म का जीवन में क्या और कितना महत्वपूर्ण स्थान है?

निस्सदेह यह प्रश्न अत्यन्त गंभीर है। अगर हम विचार करें तो निश्चय ही समझ सकेंगे कि इस दुर्लभ मानव-जीवन में यदि कुछ भी सत्य है, नित्य है, साध्य है और मंगलमय है तो वह धर्म ही है। भारत में सदा ही धर्म को आत्म विकास का एकमात्र साधन माना गया है।

आर्यावर्त की युग-युगान्तर से चली आने वाली गरिमा की सबसे बड़ी विशेषता धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में रही है। समय-समय पर होने वाले अनेक मनस्वी पुरुषों ने इस परम्परा का पूर्णरूपेण निर्वहण किया है। भगवान् ऋषभदेव द्वारा स्थापित जैन धर्म की गरिमा का भगवान् महावीर ने संवर्धन किया और इसके पश्चात् उनके शिष्यों ने स्थान-स्थान पर भ्रमण करके देश के कोने-कोने में धर्म का प्रचार किया और जन-मानस में धर्म की महत्ता अंकित की।

हमारे देश की संस्कृति का मूल धर्म है, और इस तरह हमारी सब प्रवृत्तियों का केन्द्र भी धर्म ही है। पाषाण के समान कठिन हृदय को सस्कारित कर कोमल बनाना, मन को निर्विकार बनाना, चित्त को शुद्ध करना, तथा इन्द्रियो और शरीर को अनासक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करना धर्म है।

ससार में अनेकों व्यक्ति ऐसे हैं, जो समस्त धर्म ग्रन्थों को निचोड़ लेने पर भी धर्म से विमुख रह जाते हैं। वह इसलिये कि जैसे पाक-शास्त्र को पढ़ लेने मात्र से भोजन बनाना नहीं आ जाता, तैरने का ज्ञान कराने वाली पुस्तक को रट लेने से तैराक नहीं बना जा सकता, इसी प्रकार धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर लेने से ही धार्मिकता प्राप्त नहीं होती। ग्रन्थों को पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है किन्तु धार्मिकता प्राप्त करने के लिये वासनाओं का दमन करना और

इन्द्रिय जनित कामनाओं से ऊपर उठना आवश्यक है। किसी विद्वान् ने कहा है—

किमिह परमसौख्य ? निःस्पृहत्वं यदेतत् ।
किमथ परमदुःखं ? सस्पृहत्वं यदेतत् ॥
इति मनसि विधाय त्यक्तसंगा सदा ये ।
विदधति जिनधर्मं ते नरा पुण्यवन्तः ॥

अर्थात्—उत्कृष्ट सुख क्या है ? निःस्पृहता होना। परम दुःख क्या है ? कामनाओं का होना। इस तथ्य को हृदयगम कर जो पुरुष वीतराग-प्ररूपित धर्म का आचरण करते हैं, और पर-पदार्थों का परित्याग कर देते हैं वही पुण्यशाली हैं।

आशय यह है कि इन्द्रियजनित सुखों की आकांक्षाओं का त्यागकर जो पुरुष अपने आत्मबल को बढ़ाता है और अपनी आत्मा के उत्थान में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देता है। वही धर्म को हृदय में स्थापित कर सकता है। अपने जाने, मुने, पढे और विचार हुए सत्य सिद्धान्तों को जो अपने जीवन में क्रियान्वित करता है वही धर्म को अपना सकता है।

जैनशास्त्र धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, वह इतना उदार, सार्व और सुन्दर है कि प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज के लिये समान रूप से उपादेय है। सबके लिये मंगलकारी है। दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में कहा भी है —

धम्मो मंगलमुदिकट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।
देवा वि तं नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

अर्थात्—जो उत्कृष्ट मंगलमय है वही धर्म है। मंगलमय का अर्थ है बुराईयों एवं पापों को दूर करने वाला और सुख शांति प्रदान करने वाला। जो व्यक्ति के लिये मंगलमय है वह व्यक्ति का धर्म है, वह व्यक्ति के लिये मंगलमय है—अहिंसा, सयम और तप। जो व्यक्ति इन्हे अपनाता है, और जिसका मन सदैव ऐसे धर्म में रत रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं मनुष्य की तो बात ही क्या है ?

धार्मिक व्यक्ति के हृदय में आनन्द का असीम सागर लहराता है, दुःख या चिन्ता का वहाँ लेश भी नहीं रहता। कोई भी प्रलोभन उसे ललचा नहीं सकता। सोने चाँदी का मेरु भी उसे ढिगा नहीं पाता। क्योंकि उसकी आत्मा उसे सदा चेतावनी देती रहती है —

“Take heed and be ware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth”

अर्थात्—सावधान रहो और ध्यान रखो कि मनुष्य का वास्तविक जीवन धन-सम्पत्ति से नहीं बनता ।

आत्मा की इस आवाज को जो ममझ नेता है, वही व्यक्ति धर्म का मर्म जान पाता है और उसकी महत्ता का अनुभव करता है । अनेक व्यक्ति पथ, सम्प्रदाय या वाद को धर्म मान बैठते हैं । वे भूल जाते हैं कि पथ या सम्प्रदाय धर्म के बाह्य कलेवर हैं । अगर उनमें धर्म स्पी आत्मा न रहे या निकल जाए तो वह सम्प्रदाय या पथ प्राणहीन शरीर की तरह मात्र दफना देने लायक रह जाता है ।

धर्म गुणों की वृद्धि करता हुआ चारित्र्य के विकास को महत्त्व देता है और सम्प्रदाय इनकी उपेक्षा करना हुआ केवल विधि-विधानों को ही पकड़े रहता है । धर्म जहाँ मनुष्य को नम्र बनाता है वहाँ पथ मानव को मिथ्याभिमानि बना देता है । धर्म मनुष्य-मनुष्य के बीच में खड़ी हुई भेद-भाव की दीवारों को तोड़कर अभेदभाव की ओर ले जाता है । पथ मानव-मानव के बीच भेद-भाव की नई दीवार खड़ी कर देता है । धर्म मनुष्य को त्याग का महत्त्व समझा कर अनेक प्रकार के बन्धनों से मुक्त करता है, किन्तु सम्प्रदाय अपने आपको ऊँचा करने के लिये अनेक प्रकार के आडम्बरो की सृष्टि कर मनुष्य को यज्ञ, प्रतिष्ठा और मिथ्या गौरव के बन्धनों में जकड़ देता है ।

जैन धर्म की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि यह मनुष्य को गुणवान्, चारित्रवान्, निर्लोभ और निर्वैर बनाता है । यही सच्चे धर्म की पहचान है । जिसने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, सयम, अपरिग्रह, दया, दान, क्षमा, शान्ति, समभाव को अपना लिया हो और काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और माया आदि विकारों को त्याग दिया हो, समझना चाहिये कि उसने धर्म की महत्ता को भला भाँति समझ लिया है ।

धर्म की आवश्यकता—धर्म की शक्ति अचिन्त्य है, अपरिमित है, यही मानव को महामानव बना सकती है और पतित से पतित व्यक्ति को भी सन्त महात्मा के पद पर आसीन कर सकती है । धर्माराधन करके ही नर-नारायण बनता है—आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त होता है । इसलिये जीवन को धर्ममय बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । “धर्मेण हीना पशुभिः समानाः ।” ये वचन भी धर्म की आवश्यकता को सिद्ध करते हैं । धर्म

रहित मनुष्यो को पशु तुल्य ही समझना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों का जीवन पशुओं से ऊँचा नहीं होता जो कि अपनी उदर पूर्ति और शारीरिक सुख-सुविधा के साधनों को जुटाने में ही मृत्यु पर्यन्त लगे रहते हैं और इन्हें अधिक से अधिक प्राप्त करके सुख का अनुभव करते हैं। वे मूल जाते हैं कि सुख पैसा नहीं माँगता, सुख सग्रह नहीं माँगता, वह सिर्फ सतोष माँगता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अगाध तृष्णा रखने वाले व्यक्ति के लिये सुन्दर कवि ने कहा है :—

मूख लिये तू दशो विशि दौरत,
ताहि ते तू कबहुँ न अर्घहे ।
मूख भण्डार भरे नहि कंसेहु,
जो धन मेर कुबेर लौ पंहे ।
तू सब आगे हाथ पसारत,
यासि तैं हाथ कछु नहि ऐहे ।
सुन्दर क्यों न संतोष करे शठ !
खाय कि खाय कितौ अब खै है ।

मनुष्य से कहा गया है कि “तू जो यह भौतिक वस्तुओं की मूख के लिये दशो दिशाओं में भटकता फिर रहा है यह तो कभी शान्त होगी नहीं। सुमेरु के जितना ढेर लग जाए, तब भी तृष्णा का पेट कभी भरा नहीं है और न भरेगा ही। तू कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, सिवाय श्रम के तेरे हाथ और कुछ भी न आने वाला नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि अब तू सतोष धारण कर, आखिर तेरी आवश्यकताएँ हैं ही कितनी ? बहुत थोड़ी ही तो, कितना खायेगा और पहेगा ? फिर हाय-हाय करने से क्या लाभ ?

समस्त विकारों में सबसे अधिक अजेय विकार लोभ है। आत्मा जब मोहनीय कर्म के सैनिकों से सग्राम करता है तब अन्य सब तो परास्त हो जाते हैं पर यह डटा ही रहता है। सबसे अन्त में यह पीछा छोड़ता है। इसीलिये शास्त्र में कहा है :—

“लोहो ह्यो जस्स न किचणाइ ॥”

—उत्तराध्ययन सूत्र

जिसने लोभ रूपी अन्तिम योद्धा को परास्त कर दिया, उसे उसे फिर किसी को परास्त करने के लिये शक्ति नहीं लगानी पड़ती। लोभ का कलुष धुल जाने पर आत्मा में अपूर्व विशुद्धि आ जाती है और उसके प्रभाव से शीघ्र ही सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता की प्राप्ति हो जाती है।

इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह लोभ तथा तृष्णा का त्याग करने के लिये सतोप का आश्रय ले, जो धर्म का प्रभावशाली और मुख्य अङ्ग है। आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले इन विकारों को नष्ट करने के लिये ही धर्म की अत्यन्त आवश्यकता है। आज के अगान्त युग में शान्ति स्थापित करने के लिये भी धर्म का प्रचार और प्रसार होना आवश्यक है।

कोन नहीं जानता कि भीषण महायुद्धों की मार-काट से त्रस्त और व्वस्त युग आज शान्ति की कामना कर रहा है। वह शान्ति परम धर्म अहिंसा की आराधना करने से ही प्राप्त हो सकती है। अहिंसा से क्या नहीं हो सकता ? शताब्दियों से दासता के बन्धनों में जकड़ हुए भारत ने अहिंसा के दिव्यास्त्र से ही अपने बन्धनों को काटकर जगत के सम्मुख एक अभिनव आदर्श उपस्थित किया है। किन्तु दासता से मुक्त हो जाना ही काफी नहीं है। स्वतन्त्र राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये भी धर्म नीति की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का निरोध करना है और एक दूसरे का साम्राज्य हथियाने का प्रयत्न करना है उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे की अधिकृत वस्तुओं को हड़पने की कोशिश करेगा और एक दूसरे का दुश्मन बना रहगा। समाज में सदा अशांति बनी रहेगी तथा शान्ति का लोप हो जायेगा।

आज की परिस्थिति में जैन धर्म द्वारा उपदिष्ट और महात्मा गांधी द्वारा व्यवहृत अहिंसा और सत्य के सिद्धान्त ही जगत का त्राण करने में समर्थ हो सकते हैं। ये न केवल भारत के राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं, अपितु समग्र विश्व को अशांति की आग में झूलसने से बचा सकते हैं। आज का भयाकुल मानव तभी विनाश से बच सकता है जब वह उक्त सिद्धान्तों का अवलम्बन करे।

सन्देह नहीं कि आज जैनधर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प है, किन्तु दीर्घ-दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव आज भी प्रत्येक धर्म के भीतर झलक रहा है। भगवान् महावीर के उपदेश आज भी जन-जीवन के अंग बने हुए हैं। वे गांधीवाद तथा सर्वोदय आदि विचार धाराओं के विभिन्न रूपों में ससार का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन धर्म के इन पावन विचारों की जगत् पर जो छाप लग चुकी है वह अमिट है। इसीसे इसकी व्यापकता स्पष्ट हो जाती है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी जैन धर्म की महत्ता को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। अतएव जैन धर्म के अनुयायी भले ही अल्पसंख्यक हों, किन्तु जैन धर्म के सिद्धान्त विश्वव्यापी हैं। आवश्यकता है इनको अधिक से अधिक अमल में लाने की, इन्हें जीवन में उतारने की।

कुछ लोगो का आक्षेप है कि धर्म की बदौलत ही ससार में समय-समय पर मार-काट मची है। धर्म ने रक्त की नदियाँ बहाई हैं। एक समूह का दूसरे समूह से विरोध कराया है। धर्म के सम्बन्ध में यह महान् भ्रम है। धर्म की तो पहली शिक्षा ही यह है कि प्राणीमात्र को अपनी आत्मा के समान समझो—“आत्मवत् सर्वभूतेषु।”

इतना ही नहीं, धर्म तो यह सिखाता है कि जिनका आचरण तुम्हें अप्रिय है, जो तुम से विरुद्ध व्यवहार करते हैं, तुम्हारे लिये अशुभ चिन्तन करते हैं और प्रत्यक्ष में उसे कार्य रूप में परिणत करने से भी नहीं चूकते, उनके प्रति भी तुम द्वेष न रखो। उनका बुरा मत करो।

तो जो धर्म अपने विरोधियों के प्रति भी पवित्र भावनाएँ रखने का विधान करता है, क्या वह कभी खून खराबी के लिये प्रेरणा कर सकता है? जो धर्म प्राणीमात्र को अपना मित्र और भाई समझने का आदेश देता है, क्या उससे यह आशा की जा सकती है कि वह अन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों का रक्त बहाने की अनुमति देगा? कभी नहीं।

धर्म करुणा की शिक्षा देता है, परोपकार और परहित के लिये आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व भी त्याग देने की प्रेरणा करता है। वह किसी भी प्रकार की मत विभिन्नता, ईर्ष्या तथा द्वेष को अपनाने के लिये प्रेरित नहीं करता। वह तो पुकार-पुकार कर कहता है —

“अप्पणा सच्चमेसिज्जा मिति भूएसु कप्पए।”

अर्थात्—आत्मा से सत्य का अन्वेषण करो और प्राणीमात्र के प्रति मैत्री-भाव रखो।

धर्म की इन स्पष्ट और पावन प्रेरणाओं को जानकर भी अगर मानव इनका गलत अर्थ लगाए तो यह दोष धर्म का नहीं, वरन् स्वयं उसकी मलिन और पतनोन्मुख आत्मा का है। ऐसी विवेकभ्रष्ट आत्माओं का पतन अवश्यभावी है। उस विषय में नीतिशतक का एक श्लोक विचारणीय है —

‘स्वर्ग से पतित हो, शिव जटा स्पर्श करके,
पर्वत से भूमि पर गिर, म्लान बन कर,
गंगा चली क्षार जल-सिंधु में यथा—
विवेक खोने से पतन होता सर्वथा।’

—भट्टहरि

गंगा का स्वर्ग से पतन यहाँ एक उदाहरण मात्र है। किन्तु विवेकहीन तथा धर्मभ्रष्ट आत्मा किस प्रकार पतित होकर मर्वनाश की ओर जाती है,

यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है। इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य धर्म का आश्रय न छोड़े। धर्म का त्याग करना आत्मा के लिये अमंगल का आह्वान करना है।

जैन धर्म का अनुपम उपहार स्याद्वाद — जैन धर्म ने जिस प्रकार आचार में पवित्रता लाने के लिये अहिंसा, सत्य तथा संयम आदि का विधान किया है, उसी प्रकार मनुष्य के विचारों में व्यापकता, सत्यता और निर्मलता लाने के लिये स्याद्वाद का अमूल्य उपहार भी समर्पित किया है। स्याद्वाद के प्रभावोत्पादक सिद्धांत द्वारा विविधता में एकता और एकता में विविधता का दर्शन कराकर जैन धर्म ने ससार की बहुमूल्य सेवा की है। ससार के महान् विचारकों ने इसका मुक्तकंठ से स्वागत किया है। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० थॉमसन का कहना है —

“न्यायशास्त्र में जैन न्याय अति उच्च है और उसमें स्याद्वाद का स्थान अति गंभीर है। वस्तुओं की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर यह बहुत सुन्दर प्रकाश डालता है।”

स्याद्वाद अनुभवसिद्ध, स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी उपयोगिता मात्र दार्शनिक क्षेत्र में ही नहीं, लोक व्यवहार में भी इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। श्रीसिद्धसेन दिवाकर ने इसीलिये कहा है —

जेण विणा लोगस्स वि
ववहारो सव्वहा न निव्वड्ढ ।
तस्स भुवणेषकगुरुणो
णमो अणेगतवायस्स ॥

अर्थात्—जिसके बिना लोक व्यवहार भी सर्वथा चलता नहीं, उस भुवन के अद्वितीय गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार हो।

इसके विषय में गाँधी जी का मन्तव्य है —

“अनेकान्तवाद मुझे अत्यन्त प्रिय है। उसमें से मैंने मुसलमानों की दृष्टि से उनका, ईसाइयों की दृष्टि से उनका, और इसी प्रकार अन्य धर्मावलम्बियों का विचार करना सीखा। पहले मेरे विचारों को किसी के द्वारा गलत माने जाने पर मुझे क्रोध आता था। किन्तु अब मैं उनका दृष्टि बिन्दु उनकी आँखों से देख सकता हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है।”

अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद सिद्धांत ने उक्त क्षेत्रों के अलावा वैज्ञानिक क्षेत्र को भी कम प्रभावित नहीं किया, प्रत्युत उसमें रही हुई अनेक कठिनाइयों

को भी हल कर दिया है। जैसे—‘लोहा भारी होने के कारण पानी में डूब जाता है’ ऐसी एकान्त रूढ मान्यता बहुत समय से चलती आ रही थी। किन्तु अनेकान्त-ज्ञान ने उसे अन्य दृष्टि से देखने का सुझाव दिया। और इस प्रयास में पता चला कि विशिष्ट सयोगो में लोहा हलका भी बन सकता है और इस कारण पानी में तैर सकता है। परिणाम स्वरूप इस अनेकान्त ज्ञान ने लोहे के भारी-भरकम जलयान समुद्र में चला दिये। बिजली, अणुशक्ति तथा ध्वनि आदि अनेको खोजे अनेकान्त दृष्टि का फल है।

अनेकान्त अथवा स्याद्वाद का परिचय—अनेकान्तवाद जैन-दर्शन की आधार-शिला है। इसी पर जैन तत्त्व-ज्ञान की सारी इमारत खड़ी हुई है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनेकान्त और स्याद्वाद एक ही हैं या इनमें अन्तर है।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद एक ही सिद्धांत के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो बाजू। इसीलिये ऊपर से एक होते हुए भी दोनों में तनिक सा अंतर है। अनेकान्तवाद वस्तु दर्शन की विचार पद्धति है और स्याद्वाद उसकी भाषा पद्धति। अनेकान्त दृष्टि को भाषा में उतारना स्याद्वाद है। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्मों के मूल में कही हुई अपेक्षाओं को दूसरों के लिये निरूपण करना, उनका भर्मादघाटन करना ही वस्तुतः स्याद्वाद है।

किन्तु जैन दार्शनिकों ने स्याद्वाद और अनेकान्तवाद इन दोनों शब्दों का प्रयोग तुल्य अर्थ में किया है। स्याद्वाद को ही अनेकान्तवाद और अनेकान्तवाद को ही स्याद्वाद माना है। अतः हम भी इनका प्रयोग एक ही रूप में करेंगे।

अनेकान्तवाद के परिचय से पहले एकान्तवाद को समझना चाहिये। किसी वस्तु के पहलू को देखकर जब उसके स्वरूप के विषय में निश्चित धारणा बना ली जाती है तो उसे एकान्तवाद कहते हैं और जब एक वस्तु के अनेक गुण-धर्मों का अवलोकन करके उसके सबध में अभिप्राय बनाया जाता है, अर्थात् उसमें दिखाई देने वाले परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को स्वीकार करते हुए भी उसमें एकरूपता मानी जाती है तब उसे अनेकान्तवाद कहते हैं। कहा भी है —

“एकस्मिन्वस्तुनि सापेक्षरीत्या विशुद्धनानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वादः।”

अर्थात्—एक ही पदार्थ में सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों को स्वीकार करना स्याद्वाद है।

स्याद्वाद के इस अनुपम तत्त्व को न समझने के कारण विश्व में विविध

धर्मों दर्शनो, मतों, पथों तथा सम्प्रदायों में विवाद खड़े होते हैं। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म को असत्य एवं मिथ्या बतलाते हैं। एकान्तवाद होता तो अपूर्ण है, किन्तु वह सम्पूर्ण होने का दावा करता है और इसी झूठे दावे के आधार पर वह दूसरे धर्मों को मिथ्या करार दे देता है और कभी-कभी तो भयंकर हानियाँ का कारण बनता है। एकान्तवाद का कहना है कि अनेक विरुद्ध धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते।

ऐसा कहनेवालों तो एक दृष्टान्त से समाधान प्राप्त करना चाहिये। जैसे मातृत्व और पत्नीत्व परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी एक ही नारी में निर्विरोध रहते हैं, उसी प्रकार और-और धर्म भी विरोधहीन भाव से उसमें रहते हैं। विभिन्न अपेक्षाएँ और दृष्टिकोण प्रतीत होने वाले विरोध को मिटा देते हैं। यथा—एक स्त्री को पति की अपेक्षा से पत्नी और उसी अपेक्षा से भी अगर माता कहा जाए तो विरोध होगा। किन्तु पति की अपेक्षा से पत्नी और पुत्र की अपेक्षा से माता कहा जाए तो विरोध नहीं रहेगा। इसी प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही पदार्थ में अनन्त धर्म रहते हैं और भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं में उन्हें स्वीकार करने से विरोध नहीं रहता। एक ही वस्तु में वे निर्विरोध रहते हैं। इसी की घोषणा जैन धर्म बहुत पहले ही कर चुका है कि —

‘अनन्तधर्मात्मकमेव तत्त्वम् ।’

इस सिद्धान्त को सरल रूप में समझने के लिये कुछ अंधों का दृष्टान्त भी प्रसिद्ध है। कुछ जन्माद्य व्यक्तियों ने हाथी का नाम सुना था, किन्तु उसकी आकृति का ज्ञान उन्हें नहीं था। संयोगवश उस गाँव में एक बार हाथी आया। अंधों ने हाथों की आकृति जाननी चाही और वे उसके पास गए। हाथी के समीप पहुँच कर किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने सूँड पकड़ी, किसी ने पूँछ को हाथ लगाया और किसी ने उसका पेट टटोला।

घर आकर वे सब हाथी के सम्बन्ध में चर्चा करने लगे। पैर टटोलने वाले ने हाथी को स्तम्भ के समान समझा था और कहा भी यही। पर सूँड पकड़ने वाले ने क्रोडित होकर कहा—“भूँड ! हाथी कहीं खभे जैसा होता है ? वह तो मूसल जैसा था।” तीसरा अंधा कैसे चुप रहता ? उसने हाथी का पेट टटोला था, बोल पड़ा—हाथी भी कहीं खभे जैसा या मूसल जैसा होता है ? वह तो अनाज भग्ने की भगी-भग्गम कोठी के जैसा था। अब चौथे अंधे की बारी आई। उसने हाथों की पूँछ टटोली थी। वह गरजा—“अरे, क्यों बात का वनगड बनाते हो, हाथी की काठी, खभा या मूसल कहकर। हाथी तो रस्सी जैसा था।

फिर क्या था । आपस में वाग्बुद्ध ठन गया । सब एक दूसरे की भर्त्सना करने लगे । सौभाग्य से उसी समय एक आँखो वाला सज्जन पुरुष आ गया । उसने अधो की तू-तू में-में सुनकर उन्हें समझाते हुए बताया—

“वधुओ ! तुम सबकी बातें सत्य भी हैं और असत्य भी । तुममें से किसी ने भी पूरा हाथी नहीं समझ पाया है । उसके एक एक अंग को टटोल कर अपनी समझ को पूर्णता का दावा कर रहे हो । एक दूसरे को झूठा मत कहो, चल्तिक सबके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो । पैर की दृष्टि से हाथी खभे जैसा, पेट की दृष्टि से कोठी जैसा, सूँड की दृष्टि से मूसल जैसा, और पूँछ की दृष्टि से रम्सी जैसा होता है । इस प्रकार समझा बुझाकर उस सज्जन ने एकान्त की आग को अनेकान्त का शीतल जल डालकर शांत किया ।

इसी प्रकार ससार में जितने भी एकान्तवादी आग्रहशील सम्प्रदाय हैं, वे पदार्थ के एक-एक अंश अर्थात् एक-एक धर्म को पूरा पदार्थ समझते हैं, और दूसरे से झगड़ते हैं । किन्तु स्याद्वाद आँखो वाला दर्शन है । वह एकान्तवादी दर्शनों की भूल बनाकर पदार्थ के सत्य स्वरूप को सामने रखता है और प्रत्येक मनुष्य को किसी एक अपेक्षा से ठीक बताता हुआ साम्प्रदायिक कलह को शांत करने की क्षमता रखता है । भक्त कबीर ने भी इस सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर भाव व्यक्त किये हैं । उन्होंने सार ग्रहण करने के लिये कहा है —

एक वस्तु के नाम ब्रह्म, लीजे नाम पिछान ।
नाम पन्छ न कीजिये, सार तत्त ले जान ॥
सब काहू का लीजिए, साचा शब्द निहार ।
पन्छपात ना कीजिए, कहै कबीर विचार ॥
सभैं हमारे एक हैं, जो सिमरे सतनाम ।
वस्तु लहौ पिछान के, वासन से क्या काम ॥

विभिन्न दर्शन—भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना अधिक विकास हुआ है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ । भारतवर्ष दर्शनों की जन्म-भूमि है । यहाँ भिन्न-भिन्न दशन बिना किसी प्रतिबन्ध और नियन्त्रण के विकास पाते रहे हैं ।

जैन दर्शन का स्याद्वाद, सिद्धान्त सभी दर्शनों धर्मों और मतों का समन्वय करता है । यहाँ अगर भारत के सभी प्राचीन दर्शनों का परिचय दिया जाए तो विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा । अतः मैं विस्तार में न जाकर बहुत पुराने पाँच दार्शनिक विचारों को आपके सन्मुख रखूँगी । महावीर भगवान् के समय में भी ये मौजूद थे और आज भी बहुत से ध्यातित इन्हे मानने वाले हैं ।

(१) कालवाद—दर्शन अत्यन्त पुराना है। यह काल को सर्वाधिक महत्त्व देता है। यह बताता है कि विश्व में जो भी कार्य हो रहे हैं सब काल के प्रभाव से ही हो रहे हैं। स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति काल के बिना अकिंचित्कर हैं, कुछ नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के पाप और पुण्य का फल समय आन पर ही मिलता है। आम का वृक्ष बोते ही मधुर फलों का रसास्वादन नहीं करा सकता। कई वर्ष बाद समय पकने पर वह फल देता है। बच्चा जन्म लेता है, किन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी वह उसी समय बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, जैसे एक युवा पुरुष करता है। पर काल व्यतीत होने पर वही बालक, जो जन्म के समय से भर वजन नहीं उठा सकता, गेहूँ का दो मन वजन का बोरा भी उठा लेता है। इस विचारधारा के व्यक्तियों ने ही शायद मनुष्य को उतावला न बनने की शिक्षा दी है और समस्त कार्यों का फल प्राप्त करने के लिये उचित समय की प्रतीक्षा करने को कहा है। एक दोहे में यही भाव है—

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय ॥

(२) स्वभाववाद—स्वभाववाद का दर्शन भी अपने पक्ष के समर्थन में बड़े जबरदस्त तर्क देता है। इसका कहना है कि सृष्टि में जितने कार्य हो रहे हैं, सब वस्तुओं के अपने स्वभाव के प्रभाव से ही हो रहे हैं। स्वभाव के बिना काल, कर्म, पुरुषार्थ या नियति कुछ नहीं कर सकते। आम की गुठली में आम्र-वृक्ष होने का स्वभाव है, इसीलिये माली का पुरुषार्थ फल देता है। अन्यथा क्या कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से निम्बोली की गुठली से आम पैदा कर सकता है? कितना ही काल बगो न बीत जाए, क्या नीम के पेड़ से आम पाने की आशा फलीभूत हो सकती है? कभी नहीं। किसी भी वस्तु का स्वभाव बदलना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है। नीम के पेड़ को कितना ही गुड़ और घी से सींचा जाय वह कड़वाहट नहीं छोड़ता। तभी तो कहा जाता है—

जो को जौन सुभाव, जाय नहिं जी से।

नीम न मीठो होय, कितहुं सींचो गुड़ घी से।

तात्पर्य यही है कि किसी भी पदार्थ का स्वभाव कभी बदलता नहीं, चाहे कितना भी पुरुषार्थ क्यों न किया जाय और कितना ही काल इस प्रतीक्षा में बगो न व्यतीत कर दिया जाय। अग्नि उष्णता देगी, जल शीतलता प्रदान करेगा और सूर्य प्रकाश ही देगा, क्योंकि इनका यही स्वभाव है। हजार प्रयत्न करने पर भी इसमें व्यतिक्रम नहीं होगा। इस स्वभाव से ही समग्र सृष्टि का संचालन हो रहा है।

(३) कर्मवाद—तीसरा दर्शन है कर्मवाद । यह भारत का चिर-पुरातन और प्रसिद्ध दर्शन है । अत्यन्त प्रबल विचारधारा है । कर्मवाद का कहना है समग्र विश्व में कर्म का ही एक-छत्र राज्य है । इसके समक्ष बेचारे काल, स्वभाव पुरुषार्थ आदि सब नगण्य हैं । हम प्रायः देखते भी हैं कि एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले दो बालकों में भी जमीन-आसमान का अन्तर होता है । एक कुशाग्र बुद्धि होता है दूसरा बज्रमूर्ख । एक का रगरूप देवों को भी भात करता है और दूसरा काना, कुबड़ा या अपग पैदा होकर सदा अपने भाग्य को कोसता रहता है । ऐसा क्यों होता है ? इसके विषय में कहा गया है —

“अयि खलु विषमः पुराकृतानाम्,
भवति हि जन्तुषु कर्मणा विपाकः ।”

—कमलसयम

ओह ! निश्चित है कि प्राणियों के पहले किये हुए कर्मों का ही यह अति कटु फल है, जिसको ये प्राणी वर्तमान में भोगते हैं ।

कर्म-बन्धनों के सामने मनुष्य की एक भी नहीं चलती, चाहे वह कितना भी पुरुषार्थ क्यों न करे । शुभ कर्मों का उपाजर्न जिन्होंने पूर्व में किया है वे मूर्ख होकर भी जीवन भर गद्दे तकिये के सहारे श्रीमान् बनकर बैठते हैं और जिन्होंने अशुभ कर्मों का उपाजर्न किया है, वे राजकुल में जन्म लेकर भी दर-दर फिरने को बाध्य हो जाते हैं, अनेक बार जीवन भर बदीखाने में भी सड़ते रहते हैं । राजा श्रेणिक इसी प्रकार अपने अशुभ कर्म-बन्धनों के कारण अपने ही पुत्र कोणिक के द्वारा बदी बनाकर जेल में रखे गए थे और भारत के अंतिम सम्राट् बहादुरशाह को अपना तख्तेताऊँस त्यागकर मारा-मारा फिरना पड़ा था । उनकी तो अपने वतन में प्राण-त्याग करने की तमन्ना भी पूरी नहीं हो सकी । इस असीम दुख को उन्होंने कितने करुणाजनक शब्दों में व्यक्त किया है —

कितना ये बदनसीव जफर दफन के लिये,
दो गज जमीन भी न मिली कूचे-यार में ।

तो, यह सब करामात कर्मों की ही है और इसीलिये कहा जाता है —

“गहना कर्मणो गति ।”

अर्थात्—कर्मों की गति बड़ी गहन है । कोई इसे समझ नहीं सकता, इससे पार नहीं पा सकता ।

(४) पुरुषार्थवाद—पुरुषार्थवाद भी ससार में अपना बड़ा महत्त्व रखता

है। पुरुषार्थवादियों का कथन है कि मनुष्य कर्म, काल और स्वभाव को कितना भी महत्त्व दे, पर अगर पुरुषार्थ न करे तो उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ससार में जहाँ वही भा कार्य होता देखा जाता है, उसके मूल में पुरुषार्थ ही रहता है। उसके बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। विल्हण कवि ने कहा है —

“एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति।”

अर्थात्—विना प्रयत्न और पुरुषार्थ के भाग्य फलता-फूलता नहीं और कहा भी है —

“किं दूर व्यवसायिनाम्।”

अर्थात्—पुरुषार्थियों के लिये दूर क्या है ? अर्थात् पौरुष से सब कुछ होना सम्भव है।

विना पुरुषार्थ के कही भी कार्य सम्पन्न हुआ नहीं देखा जाता। आम की गुठली में आम पैदा होने का स्वभाव है, किन्तु कितना ही काल व्यतीत हो जाने पर भी, क्या पौरुष के बिना घर में रखी हुई गुठली से आम का पेड़ खड़ा हो जाएगा ? कर्म का फल भी तो विना पुरुषार्थ के हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से नहीं मिलता।

आज वैज्ञानिक क्षेत्र में मनुष्य ने जो उन्नति की है, हवा में उड़ने की, जल में तैरने की, परमाणु और उद्‌जन बम जैसे महान् आविष्कार करने की, उसमें क्या उसका पुरुषार्थ ही काम नहीं कर रहा है ? पुरुषार्थ के बिना कौन-सा कार्य हो सकता है ? किसी मूखे के सामने आप मिठाई का थाल भरकर रखदे, किन्तु वह हाथ बढ़ाकर उसे मुँह में न डाले तो क्या उसका पेट भर जाएगा ? नहीं, उसे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। सोये हुए शेर के मुँह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। उसे अपने पौरुष से अपना शिकार प्राप्त करना पड़ता है। पुरुषार्थ के महत्त्व को मानने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पौरुष के द्वारा तो मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल देता है।

(५) नियतिवाद—प्रकृति के अटल नियमों को नियति कहते हैं। नियतिवादियों का कथन है कि ससार में जितने भी कार्य होते हैं सब नियति के अधीन हैं। सूर्य पूर्व में ही उदित होता है पश्चिम में नहीं, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, पशु नहीं, कोयल काली हो होती है सफेद नहीं, कमल जल में उत्पन्न हो सकता है, पत्थर का गिला पर नहीं। यह क्यों ? इसलिये कि ये इस प्रकृति के नियम हैं, जो अन्यथा नहीं हो सकते और अगर अन्यथा होने लगे तो प्रलय ही हो जाय। समुद्र उबलने लगे, अग्नि शीतल हो जाय, सूर्य पश्चिम में उगने

लगे और आसमान शायद जमीन पर आ जाय । कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति के नियमों मे अगर अटलता न रहे तो सृष्टि की समस्त व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाय और कही भी शान्ति का चिह्न न मिले ।

यहाँ एक बात और जानने की है । कुछ विचारक नियति का अर्थ होनहार भी करते हैं । ससार मे होनहार के बिना पत्ता भी नहीं हिलता । मनुष्य सोचता कुछ है, पर होता कुछ और है और वही होता है जो होनहार होता है । होनहार का अनुपम उदाहरण हम रामचरित मानस मे पाते हैं । श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक के अवसर पर अब समस्त अयोध्यावासी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे, राजा दशरथ और रानी कौशल्या उत्कण्ठित हृदय से प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, होनहार कुछ और ही करतूत करने मे सलग्न था । उसके कारण ही 'राम' को राजत्व प्राप्त करने के बदले उसे त्यागना पडा । इसी को होनहार कहते हैं । उसकी गति और क्रिया को कोई समझ नहीं सकता, टाल नहीं सकता, नियति और होनहार दोनों के सिद्धान्त अटल हैं । काल, कर्म, पुरुषार्थ और स्वभाव कोई भी इनके प्रतिकूल नहीं जा सकता । इनमे उलटफेर नहीं कर सकता ।

सज्जनों ! इन सभी दर्शनों को आप लोगो ने भलीभाँति समझ लिया होगा । इनमे से प्रत्येक अपने आपको सत्य और दूसरो को असत्य मानता है । इनके आपस मे खड्ग-मंडन के कारण जनता मे भ्रातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । वह समझ नहीं पाती कि सत्य का मूल कहाँ है ? किन्तु भगवान् महावीर ने इस सघर्ष को बहुत अच्छी तरह सुलझाया है और ससार के सामने सत्य को प्रगट किया है । जिसे उन्होंने इन सब दर्शनों के समन्वय से सिद्ध किया है ।

(६) समन्वयवाद—जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धान्त इन सभी दर्शनों का समन्वय करता है । भगवान् महावीर का कथन है कि पाँचों ही वाद अपने स्थान पर ठीक हैं । ससार मे जो भी कार्य होता है, इन सभी के मेल से होता है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इनमे से कोई भी एक कारण अन्य से निरपेक्ष होकर कार्य सिद्ध कर दे । हो सकता है कि किसी कार्य मे कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब गौण हो, किन्तु उनका अभाव नहीं होगा ।

उदाहरण के लिये हम एक किसान को ले सकते हैं । किसान फसल पैदा करने के लिये खेत मे बीज बोता है । यद्यपि बीज मे उगने का स्वभाव है, परन्तु बोने का और उसकी रक्षा करने का पुरुषार्थ वह न करे तो क्या होगा ? मान लीजिये किसान ने बीज बोने का पुरुषार्थ भी कर लिया, किन्तु काल का परिपाक हुए बिना फसल कैसे मिलेगी ? और बाल की मर्यादा पूरी होने पर

भी अगर शुभ कर्म अनुकूल नहीं है तो फसल कटकर घर में कैसे आएगी ? हो सकता है कोई दुश्मन उसमें आग लगा दे, या उस पर पाला ही पड़ जाय । अब रही नियति । बीज से फसल होना प्रकृति का नियम है इससे कोई इन्कार नहीं करता ।

आशय यह कि जिस प्रकार किसान को फसल तैयार करने में स्वभाव, काल, पुरुषार्थ, कर्म और नियति सभी की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार ससार का प्रत्येक कार्य सम्पन्न होने में इन सभी का योग आवश्यक होता है ।

स्याद्वाद विश्व को यही शिक्षा देता है कि जगत के सभी धर्म और दर्शन किसी न किसी अपेक्षा से सत्य के अंश हैं, किन्तु जब वे एक-दूसरे से न मिलकर, एक-दूसरे का तिरस्कार करते हैं तब विकृत हो जाते हैं और वहाँ सत्य, सत्य न रहकर सत्याभास बन जाता है । उस स्थिति में वह धर्म या दर्शन अपने अनुयायियों के लिये पाषाण की नौका साबित होता है । किन्तु जो मत्त पथ या दर्शन दूसरे सत्य के अंशों को पचाने की क्षमता रखता है वह उदार और सगठित बनकर प्रगति करता चला जाता है ।

जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धान्त ऐसा ही सिद्धान्त है, जिसमें विभिन्न दर्शनों में रहे हुए सत्य को समझने की तथा उनका समन्वय करने की अद्भुत शक्ति है, स्याद्वाद सिद्धान्त इस विषय में मानव जाति को अपूर्व ज्योति प्रदान करता है और विभिन्न धर्मों के समन्वय की सुन्दर कला सिखलाता है । आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कहा भी है :—

उदधाविव सर्वसिन्धवः,
समुदीर्णास्त्वयि नाथ ! दृष्टयः
न च तामु भवान् प्रदृश्यते,
प्रविभक्तासु सरित्स्वबोदधिः ॥

अर्थात्—हे नाथ ! जैसे सभी नदियाँ समुद्र में पहुँचकर सम्मिलित होती हैं, उसी प्रकार विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में सम्मिलित हो जाते हैं, जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों में समुद्र दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न दर्शनों में आप दिखाई नहीं देते । फिर भी जैसे नदियों का आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार समस्त दर्शनों का आश्रयस्थल आपका शासन ही है ।

बंधुओं ! हमारी आज की बातचीत के द्वारा आपने भलीभाँति समझ लिया होगा कि सच्चा धर्म क्या है ? जैन धर्म कितना महान् है और इसने किस प्रकार विभिन्न दर्शनों का समन्वय करके ससार के सामने स्याद्वाद का अतूठा आदर्श उपस्थित किया है ? जैन धर्म ने भली भाँति बता दिया है कि

मानव अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है, किसी दूसरे का उसमें हाथ नहीं है। अगर वह जैन धर्म को सच्चाई के साथ अपना लेता है तो भविष्य में उसके लिये मुक्ति का भव्य द्वार खुल सकता है। उसकी आत्मा परमात्मा बन सकती है।

ईश्वरत्व पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिपत्य नहीं है। अब तक अनन्त आत्माओं ने परमात्मपद प्राप्त किया है और अब भी भव्य आत्माएँ उच्चतम साधना करके उस पद को प्राप्त कर सकती हैं। ससार का कोई भी प्राणी उसे धारण कर सकता है। जाति, वर्ग और सम्प्रदाय उसे सीमित नहीं कर सकते, सकुचित नहीं कर सकते और बाँधकर नहीं रख सकते। वह जीवमात्र को शरण देने वाला है। भगवान् महावीर ने कहा है —

धम्मो ताण सरणं, धम्मो गई पइट्ठा य ।

धम्मणे सुचरिएण य, गम्मई अजरामर ठाण ॥

—तदुल्लवेयालिय

अर्थात्—धर्म त्राण करने वाला है, है, शरण देने वाला है, धर्म ही गति है और धर्म ही जीवों के लिये आघार है। धर्म को सम्यक् आराधना करने से जीव अजर-अमर स्थान अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है।

धर्म और नई पीढ़ी

बधुओ !

हमारा आज का विषय है, 'धर्म और नई पीढ़ी'। सुनकर आप चोकेंगे, और सोचेंगे कि केवल नई पीढ़ी से सम्बन्धित धर्म के विषय में ही आज प्रवचन क्यों ?

इसका कारण सिर्फ यही है कि आधुनिक युग में नई पीढ़ी के सदस्य, नवयुवक और नवयुवतियाँ धर्म के नाम से जितना भयभीत होते हैं और घबराते हैं उतना अन्य किसी भी वस्तु से नहीं। उनकी दृष्टि में धर्म एक उलझन बना हुआ है, जिसे वे समझ नहीं पाते और समझ न पाने के कारण उसे अपनाने का साहस नहीं करते। परिणाम यह होता है कि प्रत्येक माता-पिता को अपनी संतान के लिये और सास-श्वसुर को अपने बहू-बेटे के लिये एकमात्र यही शिकायत रहती है कि उनके बेटे, बहू, पौत्र या पौत्रियाँ धर्म को नहीं मानते अथवा उस पर अमल नहीं करते।

इसी प्रकार कोई सामायिक प्रतिक्रमण और तपस्या करने में धर्म मानते हैं तो कोई रामायण, महाभारत और गीता आदि का पाठ करने में। परिणाम यह होता है जन साधारण की समझ में धर्म का सच्चा स्वरूप आता ही नहीं है, अपितु बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी चक्कर में पड़ जाते हैं। वेदव्यास जी जैसे महर्षि ने तो परेशान होकर कह दिया है --

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना,
नङ्को मुनिर्धस्य वच प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां,
महाजनो येन गत स पन्था ।

अर्थात्—धर्म का निर्णय तर्क के द्वारा नहीं किया जा सकता, न ही विभिन्न और विरोधी होने के कारण शास्त्रों के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। मुनियों के वचन भी इसे समझने में प्रमाण स्वरूप नहीं माने जा सकते, अतः ऐसा लगता है कि धर्म-तत्त्व बुद्धि की गहन गुफा में छिपा हुआ है और हमें तो केवल उसी मार्ग पर चल देना चाहिये, जिस पर अन्य अनेकानेक महापुरुष चले हैं।

व्यास जी का यह कथन भी मानव के मन की उलझन बढ़ाने वाला साबित होता है। अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय किये बिना और पथ की सत्यता को समझे बिना ही भेड़ों के समान चल देना अनुचित होने के साथ-साथ हास्यास्पद भी है। इसके अलावा यह भी समस्या है कि अनुकरण किम महापुरुष का किया जाय? किसी भी महापुरुष के विचारों को जब तक वास्तविकता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा, उसके आदर्शों को समझा नहीं जाएगा तब तक उन्हें ग्रहण करना अथवा उनके अनुसार चलना क्या अर्थ के समान ही चलना नहीं होगा?

इसलिये, प्रत्येक मनुष्य के लिये और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के सदस्यों के लिये आवश्यक है कि वह सच्चे धर्म की परख करे, अपनी बुद्धि को कसौटी पर कसकर उसका मूल्यता का निर्णय करे और उसके पश्चात् उस पर अमल करे। हमारा जैन धर्म इस विषय में उनका पूर्ण सहायक बन सकता है। जैन शास्त्रों ने धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया है, वह इतना उदार, सार्व और सुन्दर है कि प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज के लिये समान रूप से उपादेय है। जैनदर्शन के आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने धर्म की छोटी सी परिभाषा दी है —“वस्तु सहायो धम्मो ।”

प्रत्येक वस्तु का जो निजी स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का

स्वभाव अथवा धर्म उष्णता है और जल का स्वभाव शीतलता है । उसी प्रकार आत्मा का जो निजी स्वभाव है वही उसका धर्म है । आत्मा के स्वभाव और गुणों को किस प्रकार धर्म बताया गया है इस विषय में 'दशवैकालिक' सूत्र के प्रारम्भ में ही कहा है—

धम्मो मगल मुक्किट्ठ, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म उत्कृष्ट मगलमय है । जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

मगलमय का अर्थ है—बुराईयों एवं पापों को दूर करने वाला और सुख शांति प्रदान करने वाला । जो व्यक्ति के लिये मगलमय है वह व्यक्ति का धर्म है और जो परिवार, समाज, देश और विश्व के लिये मगलमय है वह क्रमशः इन सबका धर्म है । जैन दर्शन के अनुसार यही धर्म की परिभाषा है ।

प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा विधि-विधान है, जिससे सबका मगल-साधन हो सकता है ? शास्त्रकार इसका उत्तर देने हैं कि, अहिंसा, सयम और तप की त्रिवेणी ही एक ऐसी अनुपम तथा कल्याणकारिणी साधना है, जिसके द्वारा प्राणिमात्र का मगल हो सकता है ।

भीषण महायुद्धों की मार-काट से ध्वस्त और त्रस्त विश्व आज शांति की कामना कर रहा है और वह शांति हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है । शताब्दियों से गुलामी के बन्धनों में जकड़े हुए भारत ने अहिंसा के दिव्यास्त्र से अपने बंधनों को काटकर समग्र विश्व के सामने एक महान् आदर्श उपस्थित किया है । भारत आज भी अपनी अहिंसक नीति पर चल रहा है । इसका आदर्श महान् है । 'Let and let live' स्वयं जीओ और दूसरों को जीने दो, यही इस आदर्श की समाप्ति नहीं होती, यह तो कहता है कि दूसरों को जीवित रखने के लिये ही स्वयं जीओ ।

धर्म का दूसरा स्वरूप है 'सयम' । सयम का अर्थ है—नियंत्रण । अपनी समस्त आकांक्षाओं को तथा आवश्यकताओं को अपने काबू में रखना ही संयम है । कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश, जब अपनी कामनाओं को और आवश्यकताओं को अपरिमित बना लेता है, तब उसे दूसरों का हक छीनने की इच्छा होती है और वही इच्छा हिंसा को जन्म देती है । अतएव अहिंसा का पालन करने के लिये सयम की आवश्यकता अनिवार्य है ।

किन्तु समय का पालन करना भी सहज नहीं है वरन् बड़ी टेडी खीर है। इसका पालन करने के लिये अनेकानेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना होता है। इस दृष्टिकोण से धर्म का तीसरा अंग तप बतलाया गया है। स्वेच्छापूर्वक तथा प्रशस्त भाव से कष्टों को सहन करना तप है और जब तप को जीवन में स्थान मिलता है तो अहिंसा और समय का भी यथाविधि पालन होता है।

जीवन के दो अंग होते हैं—आचार और विचार। जैनधर्म ने आचार में अहिंसा को और विचार में अनेकान्तवाद को स्थान देकर अपनी महत्ता को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा दिया है। अहिंसा के द्वारा इसने समग्र सृष्टि की मंगलकामना की है और अनेकान्त के द्वारा समस्त दर्शनो और धर्मों के पारस्परिक विरोध के विष को नष्ट करके उनमें ऐक्य लाने का सराहनीय प्रयत्न किया है।

इसी का परिणाम है कि आज जैन धर्म के अनुयायियों की सख्या अल्प होने पर भी इसके सिद्धान्तों का प्रभाव प्रत्येक धर्म के अन्दर झलक रहा है। भगवान् महावीर के उपदेश आज भी जन-जीवन पर छाये हुए हैं। संक्षेप में, जैन कहलाने वाले भले ही अल्पसंख्यक हों, किन्तु जैनधर्म के सिद्धान्त विश्व-व्यापी हो चुके हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी जैनधर्म की महत्ता को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। 'जार्ज बर्नार्डशा' ने एक स्थान पर लिखा है —

“यदि मेरी कोई इच्छा है तो केवल एक ही है, और वह यही कि मैं मरकर किसी जैन परिवार में, धार्मिक स्थान में जन्म लूँ। क्योंकि जैनधर्म ज्ञान से भरपूर है, जैनधर्म का पालन इस लोक और परलोक में मानव की मानवता तथा आत्मा के लिये अनन्त शक्ति प्रदान करता है।” —बर्नार्डशा

श्रीमती एनीबीसेन्ट का कथन है —

“जैनो की सखा बौम से नहीं, परन्तु जीवन की पवित्रता से अधिक शक्तिवान है।” —एनीबीसेन्ट

जैनधर्म की सराहना तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भी की है। एक ने कहा है —

“मैं जैन सिद्धान्तों के सूक्ष्म तत्त्वों का पूर्ण प्रेमी हूँ।

—मुहम्मद हाफिज सैयद

एक जर्मन डॉ॰ जैनधर्म से अत्यन्त ही प्रभावित हुए। उन्होंने इसके विषय में लिखा है —

“कैसे उत्तम विचार और उच्च नियम जैनधर्म तथा जैनाचार्यों में हैं ?”

—डॉ० जोहन्नेस हस्टर

कहने का तात्पर्य यही है कि जैनधर्म न केवल भारत का, अपितु विश्व का धर्म साबित हुआ है। इसने जैसे आचार में पावनता लाने के लिये अहिंसा, सत्य, समय आदि का उपदेश दिया है, उसी प्रकार विचारों में व्यापकता और निर्मलता लाने के लिये स्याद्वाद का अमूल्य उदाहरण भी समर्पित किया है। अपने अनुपम सिद्धान्तों के द्वारा विविधता में एकता और एकता में विविधता का दर्शन कराकर जैनधर्म ने विश्व की महान् सेवा की है। और विश्वधर्म होने के साथ-साथ वैज्ञानिक धर्म भी साबित हुआ है।

गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म मानव-मात्र के लिये ही नहीं, वरन् प्राणी मात्र की सुख-वृद्धि के लिये है। यह मानव-जीवन को सुखी, शान्त और स्वस्थ बनाने के लिये पृथ्वी पर एक वरदान के रूप में अवतरित हुआ है। धर्म ही मानव के मन में स्थित दानवीय वृत्ति को निकालकर मानवीय वृत्ति की स्थापना करता है, तथा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त मानसिक बीमारियों की तथा आत्म-विकारों की चिकित्सा करता हुआ मृत्यु-लोक को स्वर्ग के रूप में परिणत करता है।

आवश्यकता है सिर्फ धर्म को समझने की। जब तक मनुष्य धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझ लेते, तब तक वे अपने कर्तव्यों का निर्धारण नहीं कर सकते, अपने आपसी व्यवहारों को मधुर नहीं बना सकते तथा दूसरों के प्रति शुभ अथवा निस्वार्थ भावनाएँ रखने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसे लोग चाहे गृहस्थ हो, या साधु, धर्म के असली स्वरूप को न पहचान कर तथा धर्म का मर्म न समझ कर अपने अपने सम्प्रदाय या पथ को लेकर ही खीचातानी करते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जिस धर्म का अवलम्बन लेकर वे आत्मा के कर्मफल को धो देना चाहते हैं, उसी धर्म का दुरुपयोग करके वे अपनी आत्मा को कर्म-भार से और भी बोझिल बना लेते हैं। इसी बात को राजस्थानी भाषा में बड़े सुन्दर और व्यगात्मक ढंग से कहा गया है —

दर्शनी (साधु) होग्या कशंनी (किसान), श्रावक होग्या पाणी ।

आप आपरा खेत में, मांडी खींचा-ताणी ॥

पापी नर गंगा गया, मन चञ्चल चित चोर ।

पहला पाप धोया नहीं, दस मग लाया और ॥

वेद है कि ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम को कलकित करते हैं और हमारी नई पीढ़ी को उलझन में डालकर उसे धर्म में विमुख कर देते हैं। नवयुवक वर्ग धर्म का मर्म न समझते हुए विभिन्न धर्म पथों को, सम्प्रदायों को और धर्म के

नाम से चलने वाले निरर्थक क्रियाकाण्डों को ही धर्म का रूप माना जाता देखकर, और उनमें पारस्परिक संघर्ष, कलह तथा द्वेष देखकर उससे घृणा करने लगते हैं।

उन्हें भली भाँति यह जान लेना चाहिये कि धर्म उन निरर्थक क्रियाओं में नहीं है, धर्म किसी विशेष वेष्टन को अपना लेने में नहीं है, धर्म शरीर पर तिलक छापे लगा लेने या भूत-मल लेने में नहीं है, धर्म उपदेश के नाम पर लोगों को वाग्जाल में उलझा देने में नहीं है, धर्म अनीति से कमाए हुए पैसे का दान देने में भी नहीं है और धर्म नग्न रहने अथवा तपस्या करके शरीर को सुखा देने में भी नहीं है। धर्म का स्थान मन्दिर, मस्जिद, स्थानक, उपाश्रय गुरुद्वारा या रामद्वारा में नहीं है, वह तो केवल हृदय में ही निवास करता है। सच्चा धर्म, अहिंसा, सत्य, न्याय, प्रेम, सदाचरण तथा सद्बिचारों को अपनाने में है। धर्म ससार के प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखने में है, प्रत्येक प्राणी के प्रति कृपा, स्नेह और समभाव रखने में है तथा सबके प्रति सच्चे कर्तव्य का पालन करने में है। धर्म अमीर और गरीब में, उच्च अथवा निम्न जाति में तथा सदायिकता और प्रान्तीयता के भेद-भाव को मिटाने में है। धर्म अन्धविश्वासों को, मिथ्या धारणाओं को, कुप्रथाओं को और कुसंस्कारों को मिटाने में है। मन की निर्मलता और पवित्रता धर्म के सच्चे लक्षण हैं। जिसके हृदय में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष अथवा अनैतिकता रहती है वहाँ धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। धर्म आत्मा का गुण है। इसके द्वारा ही आत्म-शोधन तथा आत्मोन्नति की जा सकती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं पहचानता तथा उसमें रहे हुए सच्चे धर्म को नहीं समझता, वह बाह्य जगत में धर्म को खोजता हुआ भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार नाभि में कस्तूरी के बिद्यमान रहने पर भी हरिण व्याकुल होकर उसे ढूँढ़ता हुआ भागता फिरता है। धर्म को वही व्यक्ति अपना सकता है, जो अपनी आत्मा में से दूषित वृत्तियों को हटाकर उसमें पवित्रता तथा निष्कपटता की स्थापना करे। कवि मृघरदास ने मानव को यही सीख दी है —

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई !

जप, तप, तीरथ, यज्ञ व्रतादिक, आगम अर्थ उचरनारे,
विषय कषाय कीच नहिं धोयो, यों ही पचि पचि मरना रे।
वाहिर भेष किया उर शुचि सो, कीयें पार उत्तरना रे,
नाहीं है सब लोक-रजना, ऐसे वेदन वरना रे।

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई !

“हे भाई ! अगर तुमने अपने अन्तःकरण से वासना और कषायों का

कीचड़ साफ नहीं किया तथा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ को उसमें बसाए रहे तो तुम्हारा समस्त जप, तप, तीर्थ-यात्रा यज्ञ, व्रतादिक ओर शास्त्रोपदेश निष्फल है और ऐसी स्थिति में तुम्हें इन वासनाओं और वपायों के दलदल में फँसे हुए ही अन्त में मरना पड़ेगा ।”

‘तुम जितनी भी बाह्य-क्रियाओं का आचरण करते हो तथा उच्च से उच्च भेष धारण करते हो, उन सबकी सफलता केवल तुम्हारी मानसिक शुद्धि पर ही अवलम्बित है । अगर तुमने अपने मन को शुद्ध नहीं बनाया और उसमें वासनाओं को स्थान दिये रहे तो निश्चय जानो, तुम्हारा बाह्य क्रियाकाण्ड और वेप-परिधान लोक-रजन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा ।”

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमारी नई पीढ़ी पहले धर्म के सच्चे स्वरूप को परखे और उसके पश्चात् उसके अनुसार आचरण करे । हमारे भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है । आर्यों की भूमि होने के कारण भारत को धर्म-भूमि का गौरवमय अभिधान प्राप्त हुआ है । भारतीय धर्मों का गहराई से अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट विदित होता है कि यहाँ के निवासियों की जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त की समस्त क्रियाओं में धर्म की दृष्टि रहा करती है । भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक धर्म वीरों के उज्ज्वल वृत्तान्त हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग किया किन्तु धर्म का परित्याग करना स्वीकार नहीं किया । उनकी यह निश्चल धारणा थी—

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।

अर्थात्—जो अपने धर्म का विनाश करता है, उसका विनाश हो जाता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा होती है ।

बाग्ह वर्ष का बालक हकीकराय सच्चा धर्मवीर था । जिसने मृत्यु का आनिगन करना स्वीकार किया, किन्तु अपने धर्म का त्याग नहीं किया । उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया तथा बालक समझ कर फूमनान की भी अनेक कोशिशों की गई ।

कातल आखिया अजेता है वेला,

जल्दी लडकिया तूँ मुसलमान होजा ।

इज्जत करगो असी कमाल तेरी,

छड पोथियाँ हाफज कुरान होजा ।

दे हूंग मिलनगिया जन्नत बिच वोत तेनूँ,

माटे मजहब दे बिच गलतान होजा ।

ते हकीकत मराह दे असूल सब याद करके,

वे फिकर तूँ बिच जहान होजा ।

हकीकतराय को मुस्लिम धर्म स्वीकार कराने और न करने पर मार डालने के लिये जो कातिल आए थे वे उससे कहते हैं—“लडके ! अभी समय है तू शीघ्रातिशीघ्र मुसलमान बन जा । अगर तू अपनी धर्म-पुस्तक का त्याग करके ‘कुगन शरीफ’ का भक्त बन जाएगा तो हम तेरी बड़ी इज्जत करेंगे । इतना ही नहीं, अगर तू कुरान के उसूलों का पालन करने वाला बनकर हमारे मजहब को अंगीकार कर लेगा तो तुझे मरने के पश्चात् स्वर्ग में भी अनेक अप्सराएँ मिलेगी । इसलिये तू मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले और वेफ्रिक होकर जीवन-यापन कर ।”

बालक हकीकतराय ने कातिलों की बात सुनी किन्तु उस धर्मवीर को कहाँ झाँसे में आना था ! तुरन्त बोला —

कलमा पढ़ना नहीं कदी जवान मेरी,
 एमेई मूर्खा मगज खपाव नाहीं ।
 जीचर तकना जान फिदा होवे,
 उचर तक भी मिलवा खुदा नाहीं ।
 मेरा राम दे नाल प्यार बडा,
 ओस बिना ओर किसे दी चाह नाहीं ।
 कर कतल ते कातल देर ना कर,
 मेरू जीवण दी कोई परवाह नाहीं ।

अर्थात्—“मूर्खों ! व्यर्थ मे दिमाग मत पचाओ, मेरी जवान कभी भी कलमा नहीं पढ़ेगी । मैं जानता हूँ कि जब तक जान कुर्बान न की जाएगी, ईश्वर नहीं मिलेगा । मुझे अपने ‘राम’ से अटूट प्यार है, उसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु की चाह नहीं है । अरे कातिल ! तू देर मत कर मुझे तो जीने की परवाह ही नहीं है ।”

हकीकतराय के वलिदान को आज भी बड़े गर्व से स्मरण किया जाता है और ऐसे धर्मवीरों की पावन-स्मृति पर ही श्रद्धा के पुष्प बिखरे जाते हैं । किन्तु आजकल देखा जाता है कि लोग धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अज्ञान और अनुत्तरदायित्व से परिपूर्ण आलोचनाएँ करते हैं । कहते हैं—धर्म का युग बीत चुका है । अज्ञान के अधकार में धर्म की कल्पना हुई थी किन्तु अब विज्ञान के प्रकाश में धर्म नहीं ठहर सकता ।

ऐसा कहने वाले व्यक्ति धर्म की वास्तविकता को नहीं जानते । उन्हें समझना चाहिये कि धर्म शाश्वत है, स्थायी है । वह अहिंसा और न्याय के सुदृढ स्तम्भों पर अवलम्बित है और विश्वमन्त्री तथा समता की वजह से

से सुरक्षित है। व्यक्ति मिट सकता है, जातियाँ मिट सकती हैं, साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं, किन्तु धर्म नहीं मिट सकता। क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है, अतएव जब तक वस्तु विद्यमान है धर्म विद्यमान रहेगा।

कई व्यक्तियों का आक्षेप यह भी है कि धर्म के कारण ही ससार में रक्त की नदियाँ बही हैं और एक जाति दूसरी जाति से अथवा एक समूह दूसरे समूह से लड़ता रहा है।

इसमें सन्देह नहीं है कि इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख है। किन्तु इन अन्यायों, अत्याचारों और हत्याओं का कारण धर्म नहीं, धर्मोन्माद है तथा धर्मोन्माद को धर्म समझ लेना ककर को रत्न समझ लेने के समान भ्रम-मात्र है। अधिकार और प्रकाश में जितना अन्तर है, धर्म और धर्मोन्माद में भी उतना ही अन्तर है। धर्म की तो प्रथम शिक्षा है कि प्राणी मात्र को आत्मा के समान समझो और दूसरों का अनिष्ट अथवा अहित करने का विचार मन में मत लाओ। कहा भी है—

सत्त्वेषु मंत्री गुणेषु प्रमोद,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्व ।
मध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव !

अर्थात्—हे प्रभो ! मेरी आत्मा प्राणी मात्र पर मैत्री भाव धारण करे। गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव को धारण करे दुखी जीवों को देखकर दयाभाव धारण करे और अपने से विरोधी व्यवहार करने वालों पर मध्यस्थभाव को धारण करे।

श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म अपने विरोधियों के प्रति भी समभाव रखने का विधान करता है, वह कभी हत्याकांड की प्रेरणा दे सकता है ? जो धर्म प्राणी मात्र को अपना मित्र और बन्धु समझने का आदेश देता है, क्या वह अन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों का रक्त बहाने की अनुमति देगा ? धर्म करुणा, परोपकार, परहित और उदारता रखने का विधान करता है, वह किसी भी प्रकार की मतविभिन्नता के कारण ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी को कष्ट देना अथवा किसी का अनिष्ट करना नहीं सिखलाता। ऐसी स्थिति में धर्म के विरुद्ध रक्त बहाने का आरोप करना सर्वथा निर्मूल है। भगवान् महावीर ने धर्म के सबंध में कहा है :—

धम्मो ताणं सरणं, धम्मो गईं पड्ड्ढाय ।
धम्मेण सुचरिणं य, गम्मई अजरामरं ठाणं ॥

— तदुलवेयालियम्

अर्थात्—धर्म त्रण करने वाला है, शरण देने वाला है, धर्म ही गति है, और धर्म ही जीवों के लिये आधार है। धर्म की सम्यक् आराधना करने से जीव अजर-अमर स्थान अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है।

वास्तव में, धर्म प्राणी मात्र के लिये हितकारी है। ससार को अन्य वस्तुएँ तो ऐसे हैं कि उन्हें अगर एक व्यक्ति सचित कर लेता है तो उनके अभाव में दूसरों को कष्ट होना है। किन्तु धर्म इसमें विपरीत है। धर्म को धारण करने वाला स्वयं तो सुखी होता ही है, उसके कारण अन्य प्राणी भी सुखी होते हैं। धर्म में किसी प्रकार की सकीर्णता नहीं है। यह जातिवाद और वर्णवाद के झमेले से कोर्पा दूर है। धर्म ससार में एक अपूर्व वस्तु है, यह उस कल्पवृक्ष के समान है जिसकी शीतल छाया में प्रत्येक प्राणी, चाहे वह ब्राह्मण हो या चाडाल, समान रूप से धर्म का आचरण कर सकता है और अपने समस्त सन्तानों को नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, धर्माचरण करने वालों को तो इहलोक और परलोक दोनों में ही किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना। जैन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है—

“इहलोय परलोय हियाए, सुहाए, निसेसाए, खम्माए, अणुगमियत्ताए भवई।”

अर्थात्—धर्म मानव जीवन के इस लोक और परलोक के हित के लिये, सुख के लिये, कल्याण के लिये तथा समर्थ बनने के लिये है। यहाँ पालन किया जाने वाला धर्म परलोक में भी अनुगामी होता है।

मेरे कहने का सारांश यही है कि धर्म आत्मा का गुण है। इसका पालन किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। धर्म उस वायु के समान है जो प्राणी मात्र को जीवन देती है। उस सूर्य के समान है जो प्राणी मात्र को प्रकाश देता है और पृथ्वी के समान है जो बिना भेदभाव के सब को सहारा देती है। जिस प्रकार किसी भी प्राकृतिक वस्तु में जाति अथवा कुल का भेद-भाव नहीं देखा जाता, उसी प्रकार धर्म में भी यह भेद नहीं होता। धर्म प्रकृति का ही स्वभाव है। कहा भी है—

पयडिसहावो धम्मो ।

। अर्थात्—धर्म प्रकृति का स्वभाव है।

धर्म के उदार क्षेत्र में जाति-पाँति और धन-वैभव का कोई महत्त्व नहीं होता। जिस प्रकार छोटी और बड़ी मरिचाएँ सागर में मिलकर एकाकार हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी धर्म के पावन प्राण में प्रवेश करने पर समान रूप से धर्म का अधिकारी बन जाता है। फर्क अगर होता है तो सिर्फ

योग्यता के कारण । किन्तु वह योग्यता भी किसी जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती । वह आत्मा के गुणों के विकास पर निर्भर होती है ।

संस्कारहीनता—धर्म पर विश्वास न होने का दूसरा कारण है उत्तम संस्कारों का अभाव । प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके अच्छे और बुरे संस्कारों का समूह होता है, और वे संस्कार उसकी शैशवावस्था से ही बनने लगते हैं । शिशु जब माता का दुग्ध-पान करता है, उस समय संसार से सबथा अनभिज्ञ और अपरिचित होता है । किन्तु ज्यो-ज्यो उसकी इन्द्रियों का विकास होने लगता है और चेतनाशक्ति बढ़ती है, त्यों-त्यों वह संसार से परिचित होता जाता है । उस काल में बालक अपने आसपास के वातावरण से संस्कार ग्रहण करता है और उन्हें सचित करता रहता है । शैशवावस्था में शिशु का हृदय और मस्तिष्क प्रत्येक प्रभाव को स्वीकार करने के लिये उत्सुक रहता है, क्योंकि उसकी ग्राहक शक्ति बड़ी तीव्र होती है । बचपन में ग्रहण किये हुए संस्कारों और प्रभावों से ही बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है ।

इसका अर्थ यह है कि जैसा वातावरण बालक को मिलता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है । सही अर्थों में, बालक के आसपास का वायु मंडल ही उसके व्यक्तित्व का साचा है, जिसमें उसका जीवन ढलता है । अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार का वातावरण बालक को किस प्रकार प्राप्त हो कि वह उत्तम से उत्तम प्रभाव को ग्रहण कर सके ?

उत्तर एक ही है । यदि माता शिक्षित और धार्मिकभावना से परिपूर्ण हृदय वाली होगी तो वह अपने बालक में प्रारम्भ से ही धार्मिक सस्वार डाल सकेगी । माता के सुसंस्कार युक्त व्यवहार से ही बालक सुसंस्कारी बन सकता है । कहा भी है—

“Men are what their mother made them”

अर्थात्—मनुष्य वही होते हैं जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती हैं ।

—एमर्सन

संस्कारवती माता अपने बालक को सदाचारी, सत्यवादी, और सद्विचार-शील बना सकती है । अपनी सतान के रूप में वह देश को आदर्श नागरिक देती है । समाज को उच्च श्रेणी का सदस्य और परिवार को सुपुत्र के रूप में कुल-दीपक प्रदान करती है । वह अपने बालक को धर्म और नीति की ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देती है जिससे वह आगे चलकर अनीति और अधर्म के मार्ग पर न चले ।

धर्म परायणा और विचारशीला माता के द्वारा बचपन में धार्मिक शिक्षण

और सम्कार पाए हुए बालक जब युवावस्था प्राप्त करेंगे तो उनके विचार उदार, पवित्र और पूर्ण धर्ममय होंगे। संक्षेप में समाज की अगली पीढ़ी तभी सुन्दर और धार्मिक विश्वासों से ओत-प्रोत रह सकेगी जबकि उसमें बचपन में ही माता-पिता के द्वारा धार्मिक संस्कार डाले जाएँगे। संस्कारित युवक ही अपने देश को ऊँचा उठा सकते हैं, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं और स्वयं भी उच्च कोटि का जीवन व्यतीत कर अपने इहलोक और परलोक को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं।

इटली का गेरिवाल्डी नामक एक उत्साही युवक जिसने इटली की स्वतन्त्रता के लिये महान् कार्य किया था, बड़ा मातृभक्त और ईश्वर में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति था। गेरिवाल्डी के उच्च चरित्र-निर्माण में उसकी माता का पूर्ण हाथ था। माता ने गेरिवाल्डी में बचपन से ही उत्तम संस्कार कूट-कूट कर भरे थे।

गेरिवाल्डी ने अपनी आत्म-कथा में एक स्थान पर लिखा है—“मेरे असाधारण साहस को देखकर लोग विस्मय करते हैं और युद्ध-क्षेत्र में भी मेरे पास देवी शक्ति होने का अनुमान करते हैं। किन्तु इसका मूल कारण यह है कि जब तक सत्त्व का आदर्श रूप और देवी के समान मेरी माता मेरे प्राणा की रक्षार्थ ईश्वर को उपासना एवं आराधना में सलग्न रहेगी, तब तक मेरे जीवन की पूर्ण रक्षा होती रहेगी।”

इस विश्वास के कारण ही वह रण-क्षेत्र में भी निर्भय होकर अपूर्व-उत्साह से लड़ता था। युद्ध-क्षेत्र में जब भी विरोधियों की गोली उसके कान के पास से सनसनाहट करती हुई निकलती थी, उसे यह आभास होने लगता था कि उसकी माता पृथ्वी पर घुटने टेके हुए प्रभु से अपने पुत्र की जीवन-रक्षा के लिये प्रार्थना कर रही है।

नैपोलियन बोनापार्ट का जीवन भी उसकी माना के द्वारा डाले गए उत्तम संस्कारों के कारण ही महान् बना था। अपनी माना पर उसकी अगाध श्रद्धा थी। उसका कथन है—

“The future destiny of the child is always the work of the mother

अर्थात्—बालक का भाग्य सदैव उसकी माता के द्वारा निर्मित होता है।

अशिक्षित और संस्कारहीन स्त्रियाँ प्रायः बालकों के मानस का न पहचानने के कारण स्वयं परेशान होती हैं और बालक को भी परेशान करती हैं।

बालक स्वभावतः चंचल होते हैं। उनकी चपलता को अपने कार्य-कलापो में बाधा समझकर नासमझ स्त्रियाँ उन्हें मूत, हौआ या ऐसे ही किसी अन्य प्राणी के द्वारा पकड़ लिये जाने का भय दिखाकर बचपन से ही उन्हें दबू और डरपोक बना देती हैं। इतना ही नहीं, हमारी अनेक बहनें तो बच्चों को साधु-साध्वियों का नाम लेकर भी डराती हैं कि महाराज झोली में डालकर ले जाएंगे। अब बताइये। बाल्यावस्था से ही साधु-सन्तो के नाम से भडकने वाले बालक आगे जाकर कैसे उनसे सम्पर्क रखेंगे और कैसे उनके सद्गुणों का लाभ उठाएंगे? बचपन से तो साधु-सन्तो के नाम से बच्चों को डराना और उनके बड़े होने पर शिकायत करना कि हमारे पुत्र स्थानक में नहीं आते, सन्तो के दर्शन नहीं करते और उपदेश नहीं सुनते यह माता-पिता की कौसी नासमझी होती है।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अगर माता-पिता अपनी सन्तान को सदाचारी, परोपकारी, नीतिमान और धर्मपरायण बनाना चाहते हैं तो उन्हें शैशवावस्था में ही बालक को उत्तम संस्कार डालने होंगे। बहनों को शिवाजी की माता जीजाबाई और भरत की माता शकुन्तला के समान बनना पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बालक को धर्मप्रिय बनाने के लिये माता-पिता को किसी शाला के भरोसे नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक बालक के लिये माता-पिता की गोद और उनका चारित्र्य ही सबसे बड़ी शाला है। माता-पिता का जावन अगर सादा, संयम, सदाचार पूर्ण एवं धर्मनिष्ठ होगा तो निश्चय ही उनके बालक इन सब गुणों के अधिकारी बन जाएंगे। बालक के कोमल हृदय, कही जाने वाली बात को जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा अनेक गुना अधिक वे देखी जाने वाली क्रियाओं को अपनाते हैं। इसलिये उनके निष्पट सरल और स्वच्छ चित्त पर नीति और धर्म के संस्कार अंकित करने के लिये स्वयं माता-पिता को अपना जीवन श्रेष्ठ और संस्कार युक्त बनाना होगा। ऐसा करने पर ही उनको सन्तान में धर्म के प्रति रुचि पैदा होगी और आगे चलकर वे धर्म परायण बन सकेंगे। संस्कार-शील माता अपने बालक में शैशवावस्था से ही उत्तम विचार भरने का प्रयत्न करती है। उसके लिये गाई जाने वाली लोरी में भी वह कहती है —

नहीं छोड़ता पथ सत्य का, कितना भी व्याघात हो।

करना ऐसा धर्म अपनी पर, जिसमें पुण्य प्रभात हो।

धूल भरे हीरे उपवन के, सुरभित मुमन ललाम तुम।

राम, कृष्ण, ईसा, पैगम्बर के शुचि गौरव धाम तुम।

घ्रुव, अभिमन्यु, हकीकत गुरु-सुत, भरत और वलराम तुम !
 वाल-ब्रह्मचारी शान्तनु-मुत पवन-पूत अभिराम तुम !
 जगद्गिन गरल पान करने तुम, अशिव भयकर गात हो !
 आदिकाल मे ज्ञान प्रेम के, अक्षय अमर प्रभात हो !
 काश्मीर, कैलाश, हिमालय की गोदी के लाल तुम !
 मानसरोवर पुण्य झील के मृदुल प्रशान्त मराल तुम !

कितनी सुन्दर भावनाएँ हैं ? अगर प्रत्येक माता अपने बालक को ऐसे महापुरुषों के समान बनाने की कामना करेगी तो क्यों नहीं उसके बालक वैसे ही बनेंगे ? आज के युग में जबकि लोगो ने धर्म को सबसे गई बीती वस्तु समझ लिया है, प्रत्येक माता-पिता का सबसे बड़ा कर्त्तव्य यही है कि वे अपनी सतान को धर्म का सच्चा स्वरूप समझाएँ और उनके आचरण को धर्ममय बनाने का प्रयत्न करें ।

सद्शिक्षा का अभाव—युवक वर्ग में धर्म के प्रति आस्था न होने का तीसरा कारण है सद्शिक्षा का अभाव । साधारणतः आजकल शिक्षण का अर्थ साहित्यिक ज्ञान समझा जाता है तथा उसे जीवन की सुख सुविधाओं की पूर्ति में साधन मात्र माना जाता है । किन्तु शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य यही नहीं है । शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य अज्ञान को दूर करना है । बालक का शिक्षा प्राप्त करना तभी सफल हो सकता है जब कि उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ विकसित होकर उसके जीवन में सुमस्कार उत्पन्न करें । एक पाश्चात्य विद्वान् ने भी कहा है —

“To develop in the body and in the soul and the beauty and all the perfection of which they are capable” —प्लेटो

अर्थात्—शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है ।

आधुनिककाल में, जबकि हमारे देश का नैतिक स्तर अत्यन्त नीचा हो रहा है, प्रत्येक माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों का सही निर्माण करने का प्रयत्न करें । बालकों के जीवन का निर्माण होना उनके घर में ही प्रारम्भ हो जाता है और परिपक्वता प्राप्त करना है स्कूलों और कानूनों में जाकर । इसलिये उनके लिये यह ध्यान रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उनमें जो सुन्दर मन्सार घर पर डाले जायें, आगे चलकर उन्हीं के अनुरूप शिक्षा भी प्राप्त हो सके । अन्यथा शैशवावस्था में माता-पिता कितने भी

सुन्दर सस्कार अपने बालक में क्यों न डाले, स्कूलों में जाने पर वे नष्ट हो जाते हैं ।

आज के युग में शिक्षा का प्रचार बड़ी तीव्रगति से हो रहा है । नए-नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खुलती जा रही हैं, किन्तु जिस प्रकार की शिक्षा हमारे बालकों के लिये आवश्यक है, क्या उस प्रकार की शिक्षा ये सब शिक्षण संस्थाएँ दे रही हैं ? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज का शिक्षक स्वयं को एक वेतनभोगी अध्यापक मात्र मानता है । अपने आपको विद्यार्थियों का गुरु अथवा अभिभावक नहीं समझता । हमारी प्राचीन संस्कृति गुरु को केवल पुस्तकीय ज्ञानदाता नहीं मानती, वरन् उसे शिष्यों के चरित्र का निर्माता भी मानती है । किन्तु आज के शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने में रुचि नहीं रखते । उनकी उदासीनता और उपेक्षा का परिणाम यही होता है कि शिक्षार्थियों की श्रद्धा, विश्वास और स्नेह सब कुठित हो जाता है और उनके हृदयों में उच्छ्वलता तथा अनुशासनहीनता घर कर जाती है । इतना ही नहीं, शिक्षा के प्रति भी उनकी अभिरुचि नहीं रहती । उसका उपहास करते हुए वे सरेआम कहते हैं —

रामराज्य में शिक्षा की आवश्यकता क्या है ?

राजा रामचन्द्रजी पर क्या,

बी० ए०, एम० ए० की डिग्री थी ?

वे तो ए, बी, सी, डी तक भी नहीं पढ़े थे ।

फिर भी राज-काज में कितने बढ़े चढ़े थे ।

तब क्यों शिक्षा पर हम इतना खर्च बढ़ाये ?

सब कॉलेज और स्कूलों को बन्द कराकर,

उन भवनों में—

फिल्मी स्टूडियो और सिनेमाघर खुलवा दो !

शिक्षा पर जो खर्च करोड़ों का होता है,

वह बच जाये ।

और मनोरंजन-कर से इन्कम बढ़ जाये ।

ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य है कि शिक्षक अपने तथा शिक्षार्थियों के मध्य में बनी हुई अलगाव की खाई को मिटाकर उनके हृदय में प्रवेश करे, उनकी सदृष्टियों को उभारे, उनकी जिज्ञासा जागृत करे और उन्हें आत्म-चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे तथा उनमें शुद्ध-ज्ञान और चारित्र्य का विकास करे ।

शिक्षा का मूल पुस्तकों में नहीं, शिक्षक के जीवन में होता है । हमारी

भारतीय संस्कृति शिक्षक को आचार्य मानती है। आचार्य का अर्थ है— आचारवान्। जो आचरण-प्रधान व्यक्ति ज्ञान को जीवन में उतार लेते थे, आचार्य के पद पर आसीन किये जाते थे। उस समय की शिक्षा-प्रणाली भी आज की शिक्षा-प्रणाली से भिन्न थी। प्रकृति की गोद में स्थित आश्रमों में शुद्ध और श्रमपूर्ण जीवन बिताते हुए विद्यार्थी विद्या का मर्म अपने आचार्यों के द्वारा हृदय में उतारते थे। आचार्य और शिष्य आत्मीयता तथा एकरमता के मूत्र में बंधे रहते थे। शिष्य के जीवन की समस्त जिम्मेदारियाँ आचार्य पर होती थीं। छात्रों के रहन-सहन, खान-पान और अध्ययन-मनन आदि का वे अत्यन्त सजगता से निरीक्षण करते थे। छात्रों को विद्याध्ययन कराने के साथ-साथ सदाचारी बनाने की ओर भी उनका सम्पूर्ण लक्ष्य रहता था। क्योंकि सदाचार के बिना जिस प्रकार धन-वैभव का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं माना जा सकता। कोई मनुष्य कितना भी ज्ञान क्यों न हासिल करले, शास्त्रों में पारंगत महाविद्वान् क्यों न बन जाय, सदाचार के अभाव में वह महामूर्ख ही कहा जा सकता है। किसी कवि ने कहा है —

मतिमान हुए धृतिमान हुए गुणवान हुए बहु खा गुरु लातें,
इतिहास भूगोल खगोल पढ़े नित न्याय रसायन में कटी रातें।
रस पिगल भूषण भाव भरी गुण सीख गुणी कविता करी घातें,
यदि मित्र; चरित्र न चारु हुआ धिक्कार है सब चतुराई की बातें।

कवि का कथन सर्वथा सत्य है। जिस प्रकार भौतिक दवा भौतिक शरीर की व्याधियों का नाश करती है, उसी प्रकार सदाचार आत्मा की विकाररूप व्याधियों का संहार करता है। इसीलिये शास्त्रों में आचरण की महिमा को मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया है। मानारिक वस्तुओं के स्वल्प को समझने के लिये ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता होती है। किन्तु ज्ञान का फल सदा-चरण ही है। जिस ज्ञान से चारित्र्य की प्राप्ति न हो वह ज्ञान कोरा और निष्फल है। विश्व में जितने भी मत, महात्मा और धर्मपरायण महापुरुष हुए हैं, वे अपने आचरण की उत्तमता में ही महान् बने हैं। इनलिये आवश्यक है कि हमारे बालक शिक्षा की प्राप्ति के साथ-साथ उत्तम चारित्र्य को भी प्राप्त करें। अर्थात् विद्वान् बनने के साथ ही सदाचारी भी बनें। सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है। मनु महाराज ने कहा है —

“आचारः प्रथमो धर्मः”

सेद है कि आजबल शिक्षा का रूप बदल गया है और इनमें विज्ञानीय

तत्त्वों की प्रधानता हो गई है। पश्चिमी प्रणाली पर दी जाने वाली शिक्षा हमारे बालकों में सुसंस्कार नहीं डाल सकती। आज के विद्यार्थी विदेशी रहन-सहन, विदेशी खान-पान और विदेशी भाषा को अपनाने में ही अपने ज्ञान को सार्थक मानते हैं, तथा अपनी मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी में वार्तालाप करने में अपने को गौरवान्वित समझते हैं। यह हाल देखकर किसी कवि ने गहरे व्यग से कहा है :—

छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी-शिक्षा,
वर्तमान सरकार दे रही प्राइमरी में।
लेकिन मैं तो इससे भी कुछ आगे बढ़कर,
गर्भवती सब माताओं को,
अंग्रेजी की पहली पुस्तक,
'किंग प्राइमर'
घोट, पीसकर पिलवा दूँगा।
शिशु पृथ्वी पर आएगा तो,
रोयेगा भी अंग्रेजी में,
हँसेगा भी अंग्रेजी में,
खाँसेगा भी अंग्रेजी में।

कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी आदर्श सभ्यता और उच्च संस्कृति को त्यागकर विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपना लेना ही विद्या-प्राप्ति का फल नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की अमर वाणी है—

“सा विद्या या विमुक्तये।”

सच्ची विद्या वही है जो हमें संसार से मुक्त करती है, भ्रमजाल व अज्ञानान्धकार से वचाती है, माया के आवरण को छिन्न-भिन्न करके ज्ञान चक्षुओं को खोलती है तथा मानव को रूढ़ियों और अधविश्वासों के दलदल से निकालकर आत्मा के दिव्य सदेश को सुनने में समर्थ बनाती है।

आज के युग में सद्गति की बड़ी आवश्यकता है। सद्गति ही हमारे बालकों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास कर सकती है। जिस विद्या से आत्म-ज्ञान होता है, आत्मा की शक्ति और उसके रहस्य का पता लगता है, वह ‘परा’ विद्या कहलाती है और जिससे भौतिक जगत व शरीर का ज्ञान होता है वह ‘अपरा’ विद्या होती है। ‘परा’ एवं ‘अपरा’, दोनों प्रकार की विद्याओं का जब सुन्दर समन्वय होता है तभी ज्ञान पूर्णता प्राप्त करता है।

विदेशी भाषाओं से लिये गए विचारों को रटकर या उनकी नकल करके

ही कोई शिक्षित नहीं कहला सकता। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की कतिपय उपाधियाँ प्राप्त करके भी हमारे नवयुवक श्रीहीन दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है, शिक्षा के साथ-साथ उनके मनोबल और चारित्र्यबल का न बढ़ना। शिक्षा और चरित्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा की पहचान उच्च चरित्र से होती है। शिक्षा एक प्रकार की साधना है जिससे शिक्षार्थी जीवन तत्त्व को पहचानने में समर्थ हो सकते हैं और उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें सही मापने में मानव बना सके। अध्यापकों को रिव्वत देकर अथवा परीक्षाओं के समय नकल कर करके पास होने वाले विद्यार्थी कभी अपने आपवो ऊँचा नहीं उठा सकते तथा अपने देश और समाज के कर्णधार नहीं बन सकते। विद्यार्थी जीवन में ही सद्गुणों का विकास हो सकता है अतः उस समय में शिक्षक को बड़ी सावधानी से अपने छात्रों में सद्गुणों का बीजारोपण करना चाहिये। शिक्षा के साथ-साथ बालक में नैतिकता, सच्चार्ड और साहस भी उसी क्रम से बढ़ता जाय तभी शिक्षा सार्थक बन सकती है। एक साहसी बालक का उदाहरण है —

एक बार इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय के पौत्र प्रिन्स चार्ल्स प्रथम, जार्ज के सेनापति से परास्त होकर अपने प्राण बचाने के लिये स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में छिप गये। चार्ल्स को खोज कर लाने की घोषणा की गई तथा उसके लिये चार लाख रुपये का इनाम रखा गया।

कुछ समय बाद एक खोजकर्ता कैप्टिन ने एक छात्र से पूछा कि क्या तुमने प्रिन्स चार्ल्स को देखा है? बालक ने उत्तर दिया—मैंने चार्ल्स को जाते हुए देखा है, किन्तु यह नहीं बताऊँगा कि कब और किस रास्ते से जाते देखा है।

यह सुनते ही कैप्टिन ने तलवार निकाली और छात्र को मार डालने का भय दिखाया। किन्तु छात्र तनिक भी नहीं डरा और प्रिन्स के विषय में कुछ भी बताने के लिये तैयार नहीं हुआ। क्रोध में आकर कैप्टिन ने छात्र पर तलवार से प्रहार किया। चोट लगने के कारण छात्र चीख उठा किन्तु साथ ही बोला—

“मैं इस घातक प्रहार के कारण ही चिल्लाया हूँ, पर तलवार के भय से भी बताऊँगा कुछ नहीं। मैं मेवफर्सन वन का बालक हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि जान देकर भी शरणागत की रक्षा करनी चाहिये। प्रिन्स चार्ल्स का जीवन इस समय मेरे हाथ में है किन्तु मैं तलवार के डर में ज़ब्त पार जान रुपये के लोभ में पड़कर, कभी उनका पता आपको नहीं बता सकता चाहें आप मेरी बोटी-बोटी ही क्यों न काट डालें।”

केप्टिन बालक की वीरता, साहस एवं दृढता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने प्रसन्न होकर उस छात्र को चाँदी का क्रास इनाम में दिया। आज भी मेवफर्सन वंश के व्यक्ति उस इनाम को सम्मानपूर्वक रखते हैं।

बधुओ ! मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जब शिक्षा वाणी में ही नहीं बोलती वरन् कार्य में उतरती है, जब ज्ञान आचारवान बन जाता है, मस्तिष्क में विवेक का प्रकाश होता है और सेवाभिलाषा हृदय में जागृत होती जाती है तभी समझना चाहिये कि शिक्षा का सच्चा फल प्राप्त हुआ है।

हमारे होनहार बालकों को जब ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी तभी उनका हृदय-प्रदीप निर्मल ज्योति से जगमगा सकेगा। शिक्षा के साथ-साथ जब उनकी आत्मा में सेवा, विनय, दया, श्रद्धा और नैतिकता आदि गुणों का आविर्भाव होगा तब ही वे जीवन और जगत के रहस्य को समझने में समर्थ हो सकेंगे।

समाज के इन भावीकर्णधारों को धर्म का पाठ अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जिस दिन इनका ज्ञान आचरण में उतर आएगा और विवेक मार्ग-दर्शन करने लगेगा, धर्म की अलौकिक ज्योति स्वयं ही इनके अन्तर्मानस को आलोकित कर देगी। एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा भी है —

“गम्भीरता, उदारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार ही सच्चा धर्म है।”

—कनफ्यूशियस

आरोह - अवरोह का चक्र

दृष्टि के कण-कण में प्रत्येक क्षण परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। चेतन और जड़ सभी पदार्थ प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। किन्तु कुछ परिवर्तन स्थूल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमारी दृष्टि में नहीं आ पाते। उदाहरण स्वरूप, मेज पर सजाए हुए गुलदस्ते के फूल कुछ घंटों में ही मुरझा जाते हैं और उनमें हुआ परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है किन्तु जिसमें गुलदस्ता रखा हुआ था वह फूलदान भी परिवर्तित हो रहा है, यह हम नहीं जान पाते।

इतिहास हमें बताता है कि ससार में कितना जवर्दमन परिवर्तन होता रहा है। बड़े-बड़े साम्राज्य अल्पकाल में ही छिन्न-भिन्न हो गए और उन पर एक छत्र शासन करने वाले सम्राट् दर-दर की ठोकरें खाते फिरे। महागणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा वर्षों तक घोर जंगलों में छिपने फिरे, और उनके मुकुमार राजकुमारों को घास की बनी रोटिया भी नमीब नहीं हो पाईं।

इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह 'जफर' तो अपनी जन्मभूमि में मरने के लिये भी तरस गए। कितना दर्द था उनके शब्दों में :—

कितनां ये बदनसीब 'जफर' दफन के लिये,

दो गज जमीन भी न मिली कुँचे पार में।

कहने का तात्पर्य यही है कि क्षणभंगुर संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह चेतन हो या जड़, परिवर्तनशील है। प्रतिफल वे परिवर्तित होती रहती है। कल तक जहाँ हिंसक पशुओं से भरे घोर जंगल थे, आज उन्ही स्थानों पर मन-मोहक महल निर्मित है और विद्युत् के प्रकाश से जगमगाती हुई गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। जहाँ उच्च सम्यता तथा संस्कृति के धारक नागरिकों से परिपूर्ण सुन्दर नगर थे, वहाँ अब कोसों तक एक दीपक भी नहीं टिम-टिमाता। हम देखते हैं—आज जो सुमन के सदृश सुकोमल शिशु हरिण-शावक की तरह कुलाँचे भरता हुआ क्रीड़ा करता है और दुख किस चिड़िया का नाम है, यह भी नहीं जानता, कुछ समय बाद वही जरा-जर्जरित तन का भार ढोता हुआ निस्तेज और निर्बल होकर सिर धुनता हुआ कहता है.—

जीवन का सौन्दर्य सुनहरा शैशव कहाँ गया रे।

आँधी सा मदमाता यौवन भी तो चला गया रे।

अर्धमृत्यु-सम ब्रह्मपन भी जाने को आया है,

हा ! सारा जीवन ही जैसे बादल की छाया है।

—भारिल्ल

इस परिवर्तन की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाय ? किसी दिन भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सम्पूर्ण देश में राम राज्य था। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में—

“नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना,

नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।”

अर्थात्—न तो कोई यहाँ पर दीन, दरिद्र और दुखी था और न कोई असंस्कारी या बुद्धिहीन ही था। उस समय भारत को विश्व गुरु माना जाता था। ह्वेनसांग और मेगस्थनीज जैसे सैकड़ों ज्ञान-पिपासु हमारे यहाँ तक्षशिला और नालन्दा विद्यापीठ में रहकर ज्ञानार्जन करते थे तथा अध्यात्म-दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझते थे।

परन्तु आज भारत न सोने की चिड़िया है और न विश्व गुरु। उलटे इसके निवासी ही इंग्लैंड, रूस और अमेरिका आदि में शिक्षार्थी बनकर जाया करते

हैं। काल की क्रूरता ने समृद्धि के स्थान पर भयंकर दरिद्रता और अभाव का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। कल जो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुआ था, वह आज अवनति के गर्त में पड़ा हुआ है। कल जो ऐश्वर्य में लोटता था, आज भीख माँगता है। महान् से महान् वैभवशाली राष्ट्र भी समय के परिवर्तन से घरायायी हो गये। कितनी ही मम्यताओं के नामोनिशान भी समय के प्रवाह ने मिटा दिये। तभी तो कहा जाता है—

आज गर्वोन्नत हर्म्य अपार, रत्न, दीपावलि मन्त्रोच्चार,
उलूको के कल भग्न विहार, क्षित्तियों की अप्रिय क्षनकार।

इस परिवर्तन का नाम ही सनार है। मनुष्य कभी पूर्ण सुख का अनुभव करता है और कभी असह्य दुःख का। कभी वह आशा की सुन्दर झलक देखता है और कभी निराशा के अतल सागर में डुबकियाँ लगता है। सुख और दुःख दोनों ही रथ के समान आते जाते रहते हैं। इसलिये कहा है —

“चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।”

जिम प्रकार रथ के पहिये का एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे क्रमानुसार होता रहता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख भी क्रमशः आता रहता है। उत्थान और पतन का अथवा सुख और दुःख का क्रम सृष्टि में अनवरत रूप से चल रहा है, चाहने और न चाहने पर भी। तब यह प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? क्या सुख और दुःख के ऊपर उठते हुए और नीचे जाते हुए चक्र को विधि का विधान मानकर वह निश्चित और निष्क्रिय होकर बैठ रहे? नहीं, कर्मवीर व्यक्ति कभी अपने आपको दैव के अधीन नहीं छोड़ता।

दैव दैव आलसी पुकारा—इस उक्ति को चिन्तार्थ करने वाले कर्मभीरु व्यक्ति मदा दैव-दैव पुकारते हैं, स्वयं कुछ नहीं कर पाते। आत्म-निर्भरता उनसे कोसों दूर रहती है। आत्म-हीनता के कारण वे किसी भी काम में हाथ डालने में हिचकिचाते हैं, भयभीत होते हैं और उनके परिणामस्वरूप पराश्रयी बनकर जीवन-यापन करते हैं। वास्तव में यह उक्ति अपने में सारगर्भित है। आलसी मनुष्य ही दैव का, भाग्य या प्रारब्ध का काल या समय का आश्रय लेते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वे स्वयं तो पूरा प्रयत्न करते नहीं, किन्तु असफल होने पर भाग्य और ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। ऐसे पापार पुष्पो का जीवन निरर्थक इसलिए होता है कि वे समाज में निन्दित और तिरस्कृत होकर दूसरों के धन और बल पर जीवन-यापन करते और दुर्गति का शिकार बने रहते। सुख और दुःख प्रदान करने वाला नियति का

चक्र भी उनके लिये दुःख के प्वाइट पर आकर थम सा जाता है। उनके हाथ-पैरों की शक्ति, मन की सवलता और अन्तःकरण का विश्वास-संभी कुठित हो जाते हैं और वे कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय इसके कि अपनी असफलताओं, पराजयों, अवनतियों और हानियों के लिये बैठे-बैठे ईश्वर, भाग्य, दैव, समय और पूर्व जन्मों के कर्मों को दोष देते रहे।

इसके विपरीत अपनी कर्म-शक्ति पर भरोसा रखने वाले सिंह-पुरुष कभी भाग्य और प्रारब्ध का अनावश्यक आश्रय नहीं लेते। यह जानते हुए भी कि इस परिवर्तनशील संसार में कभी सुख है कभी दुःख, कभी लाभ है कभी हानि, कभी उत्कर्ष है कभी अपकर्ष, वे विपत्तियों से नहीं घबराते और यही मानकर कर्म-रत रहते हैं—

“छिन्नोपि रोहिततरुः, क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः ।

इति विमृशन्तः सन्ता, सन्तप्यन्ते न ते विपदा ॥”

अर्थात्—वृक्ष कटने के बाद फिर बढ़ जाता है, क्षीण हुआ चन्द्रमा भी फिर वृद्धि को प्राप्त हो जाता। इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान् जन कभी विपत्तियों से नहीं घबराते।

अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के द्वारा मानव सुख और दुःख प्रदान करने वाले साधनों पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। साथ ही ऐसी दैवीशक्ति भी प्राप्त कर लेता है कि उसके द्वारा एक बार तो मृत्यु के क्षणों को भी टाल सके।

भीष्म पितामह जब मृत्यु शय्या पर थे, उस समय सूर्य दक्षिणायन था। भीष्म ने दृढतापूर्वक कहा “मैं अभी प्राण त्याग नहीं कर सकता। जब सूर्य उत्तरायण होगा उसी समय प्राण-विसर्जन करूँगा।” हुआ भी ऐसा ही। अपनी आत्म-शक्ति के बल पर उन्होंने इच्छा-मृत्यु प्राप्त की।

इस परिवर्तनशील संसार में देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति अनुकूल सहायता, अनुकूल प्रेरणा और अनुकूल वातावरण मिलने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। देखने में स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होने हैं, अच्छा पहनते और खाते भी हैं, किन्तु उपलब्धि जैसी कोई वस्तु उनके पास नहीं फटकती और न वे उसके लिये प्रयत्नशील ही दिखाई देते हैं। असफलताओं और संघर्षों से वे दूर भागते हैं। किसी भी दुःखद या भयानक परिस्थिति का वे मुकाबला नहीं कर पाते। सदा भय और निराशा के गर्त में डूबते उतराते रहते हैं।

दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं जो देखने में अस्थिर-पञ्जर मात्र दिखाई पड़ते हैं, मालूम होता है कि हवा का एक साधारण झोका भी इन्हें

उठाकर ले जा सकना है। किन्तु अवसर आने पर ज्ञात होता है कि उन डेढ़ पमनी वाले व्यक्तियों को मघर्षों के भयानक तूफान भी डिगा नहीं पते। प्रश्न उठता है कि ऐसी कीन सी देवी ज्वित होती है जो उन्हें पराजय के क्षणों में भी, अमफनता की घड़ियों में भी मुस्कराते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करती है और अपने लक्ष्य तक पहुँचा कर छोड़ती है? उत्तर एक ही है, उनका “मानसिक बल”।

मन के जीते जीत है मन के हारे हार—शक्ति को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। संसार के सभी देशों के व्यक्ति शारीरिक शक्ति में थोड़े बहुत अन्तर के साथ समान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह अमेरिका का निवासी हो, चाहे अफ्रीका का, भारत का हो या ईरान का, करीब-करीब समान रूप में स्वस्थ होता है। किन्तु जहाँ मनोबल या मानसिक शक्ति का प्रदन आता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्तिमें भारी अंतर पाया जाता है।

शरीर एक यन्त्र है, उसमें कोई-कोई न खराबी होते रहना स्वाभाविक है। जल, वायु, अग्नि कोई भी भौतिक तत्त्व उस पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी मन तन को वही भारी शक्ति प्रदान करता है। थके हुए निराश तन को मन शक्ति प्रदान करके खड़ा कर देता है। मानव चाहे भौतिक क्षेत्र में जयवा आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े, मन ही उसे सहारा देता है। हठ मनावन रखने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारता। उसका मिडान्त ही यह होता है—

सहनी न घृथा अपने दुख की, सिर आन परें जु सब सहनी,
सहनी जिय शान्ति लिये जग में, मत छोड़िये धोरज की बहनी।
बहनी गुण दीप विचार हिये, कहि जाय नहीं अपनो सहनी,
सहनी घर बंटे ही आय मिले, विसवास नहीं जिहि को कहनी।

जब तक मनुष्य में धैर्य और हिम्मत बनी रहती है तब तक वह पराजय को भी जय में बदल देने की शक्ति रखता है तथा कभी भी शान और निष्क्रिय होकर नहीं घँटना। शरीर कितना भी अघबन क्या न हो जाय, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में सफल करना रहता है। और सफलता प्राप्त करके ही इन उक्ति को सार्थक करता है—“मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।” विजय का एहिदान इस उक्ति का साक्षी है। नेपोलियन ने कहा कि आत्मा नहीं है तो आत्म नहीं रहा। अर्थात् उनकी सेना ने उन दुर्गम पर्वत को आनन्द-पान में पा कर लिया। महात्मा गांधी ने कहा—‘देश को

आजाद करके रहूँगा' तो सारे देश में प्रेरणा का विगुल बजाकर उसे शताब्दियों की दासता के चगुल से मुक्त कर लिया। विघ्न, बाधाएँ और मार्ग की रुकावटें तो प्रत्येक उत्तम कार्य को असफल बनाने का प्रयास करती हैं किन्तु साधारण व्यक्ति का मन उन विपत्तियों को देखकर शीघ्र हार मान जाता है, जबकि महान् एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने मानसिक बल के आधार पर विषम परिस्थितियों पर भी दृढ़ता पूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है।

सब दिन जात न एक समान—अगर मनुष्य इस बात पर भलीभाँति विश्वास करले कि एक सरीखे ही सब दिन नहीं होते, सुख के बाद अगर दुःख आया है तो दुःख के बाद सुख भी आएगा तो वह प्रत्येक स्थिति में धैर्यवान् बना रह सकता है, निराशा के अथाह सागर में डूबे रहकर भी आशा का मधुर दीप प्रज्ज्वलित कर सकता है। पश्चात्त्य कवि गेटे ने कहा भी है —

“In all things it is better to hope than to despair.”

अर्थात्—प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में निराश होने की अपेक्षा आशावान होना बेहतर है।

प्रतिदिन तो प्रकृति भी एक-सी नहीं रहती। आज हम चारों ओर बसन्त की हरीतिमा, झूमते हुए पुष्प और उन पर गुंजन करते हुए भ्रमरों को देखते हैं तो कल पतझड़ का रौद्ररूप दिखाई देने लगता है। किन्तु भ्रमर फिर भी निराश नहीं होता। वह पुनः बसन्त के आने और फूलों के खिलने की प्रतीक्षा करता है। उसके लिये सत्य ही कहा जाता है —

इहि आसा अटवयो रह्यो, अलि गुलाब के झूल ।

अइहे बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारनि वे फूल ॥

इस परिवर्तनशील ससार में, जबकि पशु पक्षी भी दुःख आने पर निराश नहीं होते तो मानव तो एक महान् और शक्तिशाली प्राणी है। उसे सघर्षों और विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिये। मानव जीवन का संचार सूत्र आशा है। आशा के सहारे वह बड़े-बड़े वीरतापूर्ण कृत्य कर लेता है। आशा मानव को कर्म करने की प्रेरणा देती है, उसे अकर्मण्य नहीं बनने देती। अकर्मण्य व्यक्ति में उत्साह का अभाव रहता है और इसके फलस्वरूप वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। उत्साह सफलता का मूल है और यही मानव को कर्मों में प्रवृत्त कराने वाला है। प्राणी जो भी कर्म करता है, अपने उत्साह और आशा के आधार पर ही करता है। कहा भी है —

उत्साहोबलवानय नात्पुत्साहात्पर वलम् ।
मोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ॥

—वाल्मीकि

उत्साह बलवान होता है। उत्साह में बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है।
उत्साही पुरुष के लिये समार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।

उत्साही और आशावादी मनुष्य प्रतिपल कर्म-रत रहता है। उसके लिये प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। वह भलीभाँति जानता है कि बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापिस नहीं आते। कोटि प्रयत्न करने पर भी गए हुए क्षण को पुनः नहीं लाया जा सकता। युगों में विछुड़े हुए प्राणी भी किसी जन्म में मिल सकते हैं किन्तु बीता हुआ एक क्षण भी कभी वापिस नहीं लाया जा सकता।

क्षण-क्षण में परिवर्तित होनेवाले इस संसार में एकमात्र वही व्यक्ति जीवन का लाभ उठा सकता है जो समय का मूल्य समझता है और उसका सदुपयोग करता है। समय पर किसी की बर्पाती नहीं है। चाहे कोई निर्धन हो या धनवान्, विद्वान् हो या मूर्ख, सभी का उस पर समान अधिकार है। आवश्यकता है उसका लाभ उठाने की। संपर्क और मकट के क्षणों में तो समय का अद्भुत चमत्कार देखा जाता है। इतिहास वेत्ता जानते हैं कि पाँच मिनट के माहात्म्य और महत्त्व को न समझ सकने के कारण ऑस्ट्रेलियन सेना संग्राम में नेपोलियन से हार गई थी और वही नेपोलियन अपने साथी गूशी के पाँच मिनट लेट आने के कारण बन्दी बना लिया गया था।

जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। जो मनुष्य आज का काम कल पर टाल देते हैं उनका काम कभी पूरा नहीं होता और वे सदैव पश्चात्ताप की अग्नि में जलते रहते हैं।

अब पट्टिटाए होत का—यही का यह कथन यथार्थ है कि जब निश्चिन्तों ने मेन जुग लिया तो बाद में पश्चात्ताप करने में क्या लाभ? इन शब्दों का अभिप्राय यही है कि कालरूपी चिड़िया जीवन के स्वर्णिम क्षण रूपी फलों को एक-एक कर निगल रही है। पहले तो मनुष्य चेतना नहीं और उत्तरी रक्षा का कोई ध्यान नहीं रखता किन्तु जब उनकी समाप्ति का यानी इस संसार से चले देने का वक्त आता है तब वृथा पश्चात्ताप करता है और —

कालहि, कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष नगाहि ।

अर्थात्—तान को कर्म को और ईश्वर को दोष देना है।

इस अद्भुत सृष्टि में एकमात्र मानव ही ऐसा प्राणी है, जिसके पास बुद्धि का अक्षय कोष है। अपने बुद्धि-बल के सहारे ही वह वर्तमान में रहता हुआ भूत और भविष्य में विचरण करता है। क्या हमें चुका है और क्या होना चाहिये, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलने का सकल्प करता है। किन्तु जो अज्ञानी पुरुष इस पर विचार नहीं करते वे अपने अविवेकपूर्ण कृत्यों से न केवल वर्तमान को ही व्यर्थ गँवाते हैं, अपितु भविष्य को भी अन्धकारमय बना लेते हैं। पश्चात्ताप के सिवाय उनके हाथ कुछ भी नहीं आता।

इसलिये प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये। प्यास से व्याकुल हो जाने पर जो व्यक्ति कुआँ खोदना प्रारम्भ करता है, वह प्यासा ही मर जाता है। परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर जो छात्र पढ़ना शुरू करता है वह अनुत्तीर्ण होता है। अतएव समय की गति को पहचानकर उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमान् का कर्तव्य है। समय तभी तक मानव का अनुचर है जब तक उसकी इन्द्रियाँ काम देती हैं, मस्तिष्क में विवेक जागृत रहता है और वृद्धावस्था शरीर को निबल तथा निस्तेज नहीं बना देती। उस समय मनुष्य असाधारण से असाधारण कार्य भी सहज ही सम्पन्न कर सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है—

“Strike while the iron is hot.”

अर्थात्—जब का लोहा गरम है उसे पीट लो।

गरम लोहे को पीटकर ही मनुष्य अपनी मनोनुकूल वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। अगर वह ठण्डा पड़ गया तो उस पर लाख हथौड़े चलाकर भी कोई वस्तु नहीं बनाई जा सकेगी। इसी प्रकार जब तक शरीर जरा-जर्जरित नहीं हो जाता, उसके द्वारा इस लोक और परलोक का हित साधन किया जा सकता है। निःशक्त हो जाने पर उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता, केवल पश्चात्ताप ही किया जा सकता है।

हारिये न हिम्मत—वधुओ ! अभी मैंने बताया है कि समय रहते ही मनुष्य को चेत जाना चाहिये क्योंकि फिर वृद्धावस्था का आक्रमण हो जाने पर और इन्द्रियों के क्षीण हो जाने पर इहलोक और परलोक का हित-साधन नहीं हो सकता। किन्तु इस सत्य के बावजूद भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिये। उमेस्मरण रखना चाहिये कि मानव में शरीर बल के अलावा आत्मिक बल भी है और वह शरीर बल में अनंत गुणा श्रेष्ठ है। शरीर की शक्ति तो रोग-शोक आदि अनेक कारणों के द्वारा वृद्धावस्था आने से पहले

भी क्षीण हो जाती है, किन्तु आत्मा की शक्ति जीवन के अन्तिम क्षणों तक भी उतनी ही दृढ़ बनी रहती है, जितनी वह जीवन के प्रारम्भ में होती है। इस अद्भुत शक्ति के द्वारा मनुष्य अपने अन्तिम क्षण में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यह सही है कि धारीरिक शक्ति त्याग, तपस्या और साधना में सहायक होती है और उसके द्वारा श्रेष्ठ गति प्राप्त की जा सकती है किन्तु आत्मा की शक्ति अगर पूर्णरूप से जागृत हो जाय तो उसके द्वारा अल्प समय में ही जन्म-मरण का यह चक्र भी छूट सकता है। आवश्यकता है कि उसे समझने की और जगाने की।

जीवन में सुख और दुःख आते रहते हैं किन्तु उनके कारण उत्साह और अनुत्साह का अनुभव किफ़ी वे ही करते हैं जो अपनी आत्म-शक्ति को नहीं पहचानते। आत्म-शक्ति पर विद्वान् रखने वाले महापुरुष तो दोनों ही स्थितियों का समान भाव से मुकाबला करते हैं। उनका ध्येय भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक सुख प्राप्त करना होता है। वे इस लोक के सुखों में नतुष्ट नहीं होते, स्वाधीन आत्मिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे भव्य प्राणियों का चरम लक्ष्य किफ़ी 'मुक्ति' प्राप्त करना ही होता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे तपस्या, यम, नियम आदि का पालन करते हैं।

सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है। वह विषयाश्रित नहीं, आत्माश्रित है। जो सुख किसी भी परंपराध के निमित्त से होता है, वह सच्चा सुख नहीं हो सकता। ऐसा सुख न परिपूर्ण होगा, न स्थायी होगा। क्योंकि परंपराध का मयोग कुछ समय तक ही रह सकता है, उसके बाद उसका विद्वान् हो जाता है। अतएव वास्तविक सुख वही है जो बिना किसी के मयोग से, केवल आत्मा से ही हो। जो काल में सीमित न हो और परिमाण में भी सीमित न हो। अर्थात् जो अक्षय और अनन्त हो तथा भविष्य के दुःख का कारण बनने वाला न हो।

मनोरंजनों की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। वस्तुओं के अथवा पशुधर्म से बनाया हुआ धन बात की बात में बिलीन हो जाता है। उसमें नाट्य होते ही भोग-भोग कहने वाले सभी सम्बन्धी मुँह मोड़ लेते हैं। कहा भी है —

सुख में जान घटत मिल संतत, रहत सूर दिवस घेरे ।

पिपत पडे सब ही सग छोड़त, कोउ न आसत नेरे ॥

घर की नार चूत हित जाती, रहत नदा संग लागी ।

जब हो हस तजी यह पाया, प्रेत-प्रेत कह भागी ॥

एक प्रमाण सम्मन्त नानाश्रित सुख तब के लड़ू के समान है जो दाह में

मन को मोह सकते हैं, किन्तु सार उनमें कुछ भी नहीं होता। सच्चा मुख इन्द्रियो के द्वारा न भोग्य है और न गम्य ही है। वह तो गूँगे का गुड है, केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है।

अभिप्राय यही है कि आत्मा जैसे-जैसे पर-पदार्थों से अपनी ममता हटाता हुआ अपने स्वरूप में निष्ठ होता जाएगा, वैसे ही वैसे वह सच्चे सुख को प्राप्त करता जाएगा। ज्ञानीजन कहने हैं —

अकिञ्चनस्य दान्तस्य, शान्तस्य समचेतसः ।

सदा सन्तुष्टमनसः, सर्वा. सुखमया दिशः ॥

अर्थात् — जिसके पास एक कानी कौड़ी भी नहीं है, उसने यदि अपनी कामनाओं को वशीभूत कर लिया है, वह शान्ति में मग्न रहता है और प्रत्येक अवसर पर समभाव को सुरक्षित रखता है और उसके मन में सन्तोष का शीतल झरना बह रहा है तो सारा ससार उसके लिये सुखमय है।

बंधुओं, साराश यही है कि मानव ससार के अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा उच्च है। उसके पास प्रबुद्ध मन और असाधारण बुद्धि है। इसीलिये उसे अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक लौकिक कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यह सही है कि धन का नाश होता है और सासारिक सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही टूट जाते हैं। किन्तु किन्हीं असाधारण व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी व्यक्ति उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उन्हें उन सबके प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चक्रवत् पलटने वाले सासारिक सुखों और दुखों का उसे सामना करना चाहिये किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि उनके कारण उसका आत्मिक सुख नष्ट न हो। समस्त लौकिक सुख और दुख दर्पण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्बों की तरह उसके मन पर से गुजरते जाने चाहिये।

मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भौतिक सुख सच्चा सुख नहीं है, बरन् सुखाभास है। सच्चा सुख इन सबसे परे, उसकी अपनी आत्मा में ही छिपा हुआ है। जिस दिन उसे इस सत्य पर विश्वास हो जाएगा उसकी आत्मा स्वयं ही सासारिक सुखों से विरत हो जाएगी तथा राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, ममता, आसक्ति आदि से ऊपर उठती हुई एक दिन अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेगी जिसे हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं।

धर्म और धर्मान्विता

सज्जनो, हमारा आज का विषय है, धर्म और धर्मान्विता। एक अद्वैत है और दूसरा विषय। आज हम विचार करेंगे कि किस प्रकार धर्म से अद्वैत का पान किया जाय और किस प्रकार धर्मान्विता के विषय में क्या जाना। धर्म की अमृत को ग्रहण करने के लिये उसके पक्ष में स्वल्प को छोड़ना आवश्यक है और उसी प्रकार धर्मान्विता की अमृत से दूर रहने के लिये उसके दुर्गुणों और दुष्पक्षिणों को जानना भी अनिवार्य है। अब हम इन दोनों की मन्त्री पहचान हमें नहीं होगी, हम अद्वैत से दूर रहने के लिये हमारा ने बच नहीं पाएंगे। इसलिये हम अद्वैत से दूर रहने के लिये विचार करेंगे।

‘धर्म’ शब्द का उद्गम नन्दन की ‘दृ’ शब्द से हुआ है। अर्थात् धर्म है धारण करना। अर्थात् जो मन्त्र को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धर्म है। मनु ने अगर धर्म के दार्शनिक मन्त्र से धर्म के अर्थ को हृदय में धारण करे तो निश्चय ही वाग्यन्त से धर्म का अर्थ है धर्म ही मानव समाज को नष्ट करने के लिये है और धर्म ही मानव

व्यवस्था स्थापित करता है। हमारे शास्त्रों में धर्म के दस प्रकार बताए गए हैं —

“खती मुत्ती अज्जव मद्दव लाघव सच्चे सजम चियाए तवे वभचेर ।”

अर्थात्—क्षमा, निर्लोभ, सरलता, मृदुता, लघुता, सत्य, मंयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, इन्हें ग्रहण करना तथा सम्यक् रूप से इनका पालना करना ही धर्म है। ये सब आत्मा को उन्नत बनाने वाले सहज गुण हैं। इन सद्वृत्तियों के द्वारा ही जीवन का विकास होता है। धर्म को दूसरे शब्दों में हम मनुष्योचित कर्म भी कह सकते हैं। इनके द्वारा जीवन मर्यादित और विकार मुक्त बनता है।

धर्म से जीवन का आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि मानव-जीवन का आध्यात्मिक पक्ष उसके भौतिक पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक पाश्चात्य दार्शनिक का कथन है :—

“इस जीवन में क्या रखा है ? निर्जीव शव को आत्मा ढोती फिरती है ।”

दार्शनिक का कथन अक्षरशः सत्य है। वास्तव में ही आत्म-नुष्टि के बिना देह-पुष्टि निरर्थक है। इसीलिये शास्त्रकारों ने शरीर की प्राकृतिक खुराक के साथ ही आत्मिक खुराक की भी व्यवस्था की है। प्राकृत भोजन शरीर का पोषण करता है और आत्मिक भोजन आत्मा को बल देता है। धर्म के उपरोक्त जो दस प्रकार बताए गए हैं उनका मनन करना और उनके अनुकूल आचरण करना ही आत्मा को खुराक देना और उसका उत्कर्ष करना है। सद्वृत्तियों के पोषण से आत्म बल बढ़ता है और हृदय उत्तरोत्तर पवित्र बनता है। इसके विपरीत जब मनुष्य अन्याय, अत्याचार और अकर्म करता है तो देह-पुष्ट होने के बावजूद भी उसका हृदय भय, चिन्ता, विषाद और ग्लानि से अन्दर ही अन्दर जर्जर होने लगता है। इसलिये व्यक्ति को चाहिये कि वह आत्मा के सहज गुणों को या सद्वृत्तियों को जगाए और उनको आचरण में लाए। यही सच्चा धर्म है। कहा भी है —

“वत्थु सहावो धम्मो ।”

अर्थात्—प्रत्येक वस्तु का जो सहज स्वभाव है वही धर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना, अग्नि का स्वभाव उष्णता देना, आकाश का अवकाश प्रदान करना और धरती का सहज स्वभाव भारवहन करना है, उसी प्रकार आत्मा का सहज स्वभाव चेतना है और यही उसका धर्म है। क्षमा आदि चेतना के विकास और विशुद्धि के कारण होने से धर्म है और उन का उद्देश्य आत्मा को पवित्र, निष्कलंक और उन्नत बनाना है। अगर ऐसा

“When passion enters at the foregate, wisdom goes out at the postern.

अर्थात्—जब अगले द्वार से क्रोध प्रवेश करता है तब पिछले द्वार से बुद्धि भाग जाती है ।

क्रोध विष से भी अधिक भयानक होता है । विष खाने से तो मृत्यु एक बार ही आती है किन्तु क्रोध रूपी विष के सेवन से अनन्त बार मृत्यु का शिकार होना पड़ता है । क्रोधी व्यक्ति माता-पिता, भाई बहिन किसी का भी लिहाज नहीं करता । अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी नाश कर देता है और फिर पश्चात्ताप करता है । इसीलिये कहा जाता है —

Anger begins with folly, and ends with repentance

—मौण्डर

अर्थात्—क्रोध की आदि में मूर्खता है और अन्त में पश्चात्ताप ।

हृदय के समस्त गुणों को जलाकर خاک कर देने वाली इस अग्नि की तरफ भगवान् महावीर ने गौतम को ध्यान देने की आज्ञा दी है । कहा है —

संपञ्जलिया घोरा, अग्नी चिट्ठी गोयमा !

—उत्तराध्ययन, अ० २३

अर्थात्—हे गौतम ! अत्यन्त जलती हुई और बड़ी भयकर अग्नि हृदय में रही हुई है ।

क्रोध के समान ही मान, माया और लोभ आदि अनेक विकार हैं जो मनुष्य की सद्वृत्तियों को धुन की तरह धीरे-धीरे खोखली बना देते हैं । इन सबसे घबराकर ही साधु व्यक्ति कदम-कदम पर अपने मन को सभालने का प्रयत्न करते हैं । उसे उद्बोधन देते हैं —

बुद्धि विवेक की ज्योति बुझी,

ममता-मद-मोह-घटा घनी घेरी ।

हैं न सहारो अनेकन हैं ठग,

पाप के पन्नग की रही फेरी ॥

त्यो अभिमान को कूप इतै,

उत कामना-रूप सिलान की ढेरी ।

तू चलु मूढ सम्हारि अरे मन,

राह न जानी है रैन अधेरी ॥

धर्म का स्वरूप—चिन्तन की गहराई में उतरने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का सही अर्थ है—जीवन का आध्यात्मिक विकास, मनोभावों का

उत्कर्ष, जिसमें उत्प्रेरित होकर व्यक्ति जन्ममृत्वी वनना है। और बाह्य-पदार्थों एवं विषय वामनाओं की ओर न दौड़ कर आत्म-विकास की ओर अग्रसर होता है। मन को विषय-वामनाओं से हटाना ही यथार्थ धर्म है।

अगर मानव वामनाओं में परिपूर्ण है और वह इन्हे धमन करने का प्रयत्न नहीं करता तो उसके बाह्य साधन एवं क्रिया-कांड कितने भी उत्कृष्ट और कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, वे धर्म के अन्तर्गत नहीं माने जा सकते। धर्म-भावना के अभाव में वे सभी साधन और क्रियाएँ अधर्म और कर्म-बन्ध के हेतु बन जाते हैं। क्रिया-कांड मात्र को धर्म मानना भयंकर भूल है। परिणामों और विचारों के उत्कर्ष से बाह्य साधन धर्म और निर्वाण के हेतु बनते हैं तथा अपकर्ष से वे सभी साधन पाप एवं कर्म-बन्ध के हेतु भी बन सकते हैं।

धर्म भावना प्रधान है। आप लोग यह न समझें कि धर्म में आचार का स्थान नहीं है। आचार का महत्त्व और मूल्य धर्म में है, किन्तु प्रधानता भावना की है। यदि मानव के मन में धर्म के भाव, विचारों में धर्म की ज्योति और चिन्तन-मनन में धर्म की आभा नहीं है, तो उसके आचार में वास्तविक धर्म प्रफुल्लण नहीं हो सकता।

इस प्रकार धर्म के दो रूप हैं—पहला मन शुद्धि और दूसरा बाह्य व्यवहार। मन की शुद्धि में तात्पर्य है—मन में अवतरित होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मोह आदि मनोविकारों को क्षमा, नम्रता, निष्पटता, मनोप, मयम आदि आत्मगुणों में परिणत कर लेना। तथा बाह्य व्यवहार का अर्थ है—आत्म गुणों को जीवन-ध्यापार में क्रियान्वित करने के लिये नामायिक, मकर, प्रतिग्रमण तथा दान-उपवास आदि क्रियाएँ करना। मन को विकारों से मुक्त करना विचार-धर्म है और उन निर्विकारी भावों को विवेकपूर्वक जीवन व्यवहार में उतारना आचार धर्म है। यदि विचारों में राग-द्वेष आदि विकारों का विष नहीं है तो आचार में भी उनका दुष्प्रभाव प्रतिरक्षित नहीं होगा। इनविधे आचार शुद्धि अगर करनी है तो विचारों को परिमार्जित करना अनिवार्य है।

अनेकान्त दृष्टि—‘अनेकान्तवाद’ जैन धर्म का प्राण, और उसकी आधार-शिला है। धर्म आचरण में अहिंसा और विसारण में अनेकान्तवाद की पध्दतता देता है। जैनधर्म प्रत्येक वस्तु को अनेकान्त की रमणीय पर रमता है और उसकी पररा करता है। अनेकान्त का अर्थ है—यान्त्रिकता के लाने के लिये अपन दृष्टिकोण के साथ-साथ विरोधी दृष्टिकोण की भी पररा करना।

प्रत्येक वस्तु में निहित सत्य को समझने के लिये सभी अपेक्षाओं से विचार करना । उसका दृष्टिकोण विशाल होता है, सकीर्ण नहीं ।

अनेकान्तवादी कदाग्रही नहीं होता । जहाँ अनेकान्त दृष्टि होती है वहाँ वेष-भूषा अथवा बाह्य-जीवन को नहीं देखा जाता, अपितु अन्तरात्मा को परखा जाता है । व्यक्ति कितना कर रहा है, यह नहीं देखा जाता, वरन् कंसा और किन भावनाओं से कर रहा है, यह देखा जाता है । भगवान् महावीर से किसी ने प्रश्न किया—“साधु-जीवन श्रेष्ठ है या गृहस्थ जीवन ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“जीवन के क्षेत्र में श्रेष्ठता और निम्नता का नाप-तोल आत्म-परिणति पर निर्भर है । अगर साधु अपने कर्त्तव्य का भली-भाँति पालन नहीं करता और गृहस्थ अपने कर्त्तव्य-पथ पर पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी से चल रहा है तो उसका जीवन साधु जीवन से श्रेष्ठ है ।”

अनेकान्त दृष्टि में सकीर्णता और अपने ही दृष्टिकोण को सही मानवाने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिये जहाँ अनेकान्त की ज्योति जलती है, वहाँ घृणा, द्वेष, तिरस्कार और अवहेलना की क्रूर-धारा नहीं बहती । वह बुराई में भी अच्छाई ढूँढने का प्रयत्न करता है ।

आज के युग में जो सघर्ष चल रहा है उसका मूल कारण अनेकान्त दृष्टि का न होना ही है । प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सही समझता है और दूसरे के दृष्टिकोण को गलत । दूसरे की उपेक्षा करके वह अपनी बात को ही सत्य साबित करने का प्रयत्न करता है । परिणाम-स्वरूप सघर्ष खड़े हो जाते हैं । किन्तु अनेकान्त दृष्टि हमें ऐसी पवित्र दृष्टि प्रदान करती है, हमें बताती है कि सामने वाले के विचारों को समझे बिना और उस पर विचार किये बिना उसके लिये किसी भी तरह का निर्णय देना गलत है । एक दृष्टि में जो विचार असत्य प्रतीत होता है, वही विचार दूसरी दृष्टि में सत्य भी हो सकता है । एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ का अदलोकन करने की पद्धति अपूर्ण मानी जाती है । सत्य असीम एवं अनन्त है और उसे समझने के लिये हमारा दृष्टिकोण विशाल तथा उदार होना चाहिये । तभी हम पूर्ण सत्य को हृदयगम कर सकेंगे और सही माने में धर्म को अपना सकेंगे ।

धर्म सरल और निष्कपट होता है । मायावी पुरुषों की धर्म में गति नहीं होती । आज हम देखते हैं कि कितने ही व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान हासिल करके महाज्ञानी बन जाने का दम भरते हैं । लोक दिखावे के लिये थोड़ा बहुत जप-तप करके मरल और भोले व्यक्तियों को दवाते हैं । ऐसे वगुला-भगत न अपना कल्याण कर पाते हैं और न दूसरों का ही, धर्म के नाम पर अधर्म का विप-

पान करने हुए उस नोक और परनोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिये गुजरानी कवि दलपतराय ने कहा है —

पाणी नी तरस लागी-विषतणो फोधो पान,
एहवो पाणी पीवाथो, न पीधो तेज माहँ छँ।
दाखे दलपतराय ठगवा प्रभु नो नाम,
एहवो नाम लोधा थो, न लोधो तेज माहँ छँ।

कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म के नाम पर प्रांये और बाह्य श्रिया काडो का उपदेश देना, आंतरिक पवित्रता के बिना पूजा-पाठ और जप-नम्र में लोगों को उलझाए रखना धर्म नहीं है। और जो ऐसा करता है वह धर्म का पालन नहीं करता बल्कि अधर्म का पोषण करता है। धर्म निर्देशन करता है कि जीवन के अम्युदय का सही मार्ग कौनसा है। किसी भी कर्म को विवेक और सदाचार ने मयुक्त करना ही धर्म है।

धर्म और प्रगति—आधुनिकता के आवेग में आकर मनुष्य धर्म के नाम से चाँकते हैं और धर्म-शास्त्र को प्राचीन कहकर उनकी अवहेलना कर देने हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जिस प्रकार जीवन कभी प्राचीन नहीं होता उसी प्रकार मनुष्य धर्म कभी पुराना नहीं होता। यह सदा नामयिक होता है। उसका तात्त्विक ज्ञान कभी प्रमित नहीं हो सकता। बहुत से व्यक्ति धर्म को प्रगति में बाधक मानते हैं। उनका कथन है कि उससे अन्ध-अनुसरण की प्रवृत्ति या पोषण होता है। यह समझना उनकी भारी भूल है।

पुरातन आत्मा में नवजीवन या निर्माण होता है। पुराने बीजों से ही नई फल तैयार होती है। प्राचीन होने से ही वस्तु को उपयोगिता नष्ट नहीं हो जाती। धर्म-शास्त्रों ने जीवन सवयी नस्वों को समझकर समयानुसार उनका सदुपयोग और विकास करना चाहिए। महापुरुष ऐसा ही करने रहे हैं। अहिंसा, सत्य आदि अनुपम सिद्धांतों का लेखक ही गांधी जी ने नवनाम्न का निर्माण किया। तात्त्विक ज्ञान को व्यावहारिक रूप देकर उसे विद्यमान करना धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य होता चाहिए।

धर्म के साथ जो शक्तियाँ और उन्मत्त-वस्तुएँ सब पड़ी हैं, वे ही मनुष्य की उन्नति का रोचने वाली शक्तियाँ हैं। उनसे मुक्त होकर अपनी बुद्धि और विवेक से धर्म को सही भावनाओं को समझकर उठे खड़े करने से ही मनुष्य आरक्षण ही अविष्य को समुत्पन्न बना लेगा, और सच्चे धर्म-मार्ग पर अगे बढ़ सकेगा। सच्चा धर्म किसी भी धर्म के मार्ग में रोड़े नहीं उठानेवाला। अनेकान्त दृष्टि ने समस्त धर्म जिनो धर्म ने छूटा करवा नहीं दिया। वास्तव में धर्म के सत्य सिद्धांत सभी धर्मशास्त्रों में एक सारोप हैं और वे मानवमात्र के हित

आचरण में न योग्य हैं। जो धर्म अन्य धर्मों को बाधा पहुँचाता है वह धर्म नहीं अधर्म है। किसी ने कहा भी है—

धर्मो यो बाधते धर्मं न धर्मः कुधर्मं तत् ।

‘धर्माविरोधी यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ॥

अर्थात्—जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचाता है वह धर्म नहीं कुधर्म है । जो धर्म का अविरोधी है वही धर्म सत्य पराक्रमशील है ।

धर्मान्धता—बधुओ ! अब हमें यह देखना है कि धर्मान्धता क्या है ? और वह किस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को अधर्म की राह पर ले जाती है । धर्मान्धता का विषय किस प्रकार धर्म के नाम पर मनुष्यों के हृदय में उड़ेल जाता है और उन्हें गुमराह किया जाता है । अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जान सकते हैं कि धर्म के नाम पर कितने अन्याय और अत्याचार होते आए हैं और किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का गला काटते रहे हैं । आज भी धर्मान्धता का प्रसार कम नहीं है । इसी के कारण मनुष्य धर्म के नाम से चौकते हैं और उसका उपहास तथा उपेक्षा करके जीवन को लक्ष्यहीन बना डालते हैं । परिणाम यह होता है कि उनका धर्म रहित जीवन पतवार विहीन नौका के समान इतस्ततः डोलता हुआ एक दिन जन्म-मरण के भयंकर भँवर में विलीन हो जाता है और यह मानव-भव निरर्थक चला जाता है ।

ऐसे व्यक्तियों की आज भी कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर अधर्म का पोषण करते हैं । पूजा-पाठ, वेष-भूषा और तिलक-छापे को ही धर्म का अकाट्य चिह्न मानते हैं । प्राचीन काल में शैव और वैष्णव भक्त सिर्फ तिलक को लेकर ही परस्पर घोर सघर्ष करते रहे हैं । तिलक को इतना महत्त्व दिया गया था कि उसके बिना मुक्ति असंभव मानी जाती थी । वैष्णव परम्परा में तो एक कथानक भी आता है—

एक अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति किसी वन में एक पेड़ के नीचे सो गया । दुर्भाग्यवश उसी समय उमकी मृत्यु हो गई । उस वृक्ष की एक डाली पर एक चिड़िया बैठी थी उसने बीट की और वह उस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक के समान आ गिरी । ठीक उसी समय यम के दूत और विष्णु के दूत मृत व्यक्ति की आत्मा को ले जाने के लिये आ पहुँचे । यमदूतों का कथन था कि यह व्यक्ति दुराचारी था अतः इसे नरक में ले जाएँगे और इसके विपरीत विष्णु-दूत कह रहे थे—“चाहे कितना भी दुराचारी यह क्यों न रहा हो, पर इसके माथे पर तिलक लगा है अतः यह स्वर्ग का अधिकारी है । दोनों स्थानों के दूतों में बड़ा सघर्ष हुआ पर आखिर विष्णु के दूत उसे स्वर्ग में ले ही गए ।”

अध-विध्याय की परमाप्ति है। जीवन भर किये गये दुष्कार का कोई फल उस व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ा। निर्दोष मन्त्रक पर का निष्कर्ष ही उसके स्वर्ग में पहुँच जाने का कारण बन गया और निष्कर्ष भी बनना ? चिन्तिया की बीट या घना हुआ।

धर्म की परिश्रमा और महानता का उसमें बटकर और क्या उपहास हो सकता है ? उस प्रकार की एक ही नहीं मैकरो अध-मान्यताओं में आज भी धार्मिक मानस ग्रस्त हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों के विषे ही कहा जाता है —

साधुता, सद्धर्म चर्चा, दृष्टान्तिष्ठा पुष्ट नहीं,
तिलक-छापे लगाकर ही मूढ स्वामी बन गए।

प्रत्येक धर्म प्रिया में तथा भगवान् का स्मरण करने में सर्वप्रथम सच्चाई और सरलता आवश्यक है। धर्म के प्रति कट्टरता मनुष्य को धर्मान्ध बनाती है। धर्मान्ध व्यक्ति कभी भी धर्म प्रिया क्यों न करे वह धर्म की धोखी में नहीं धानी। स्वार्थ के कारण दिखावे के लिए किया जाने वाला पूजा-पाठ जप-तप तथा और भी अनेक प्रकार का दोग मनुष्य का मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। और जो इस रूपा में प्रवृत्त भगवत् बनता रह जाता है। ऐसे धर्म व्यक्ति का धर्मधरा में तो अव्यक्त नक्षत्र तथा परिश्रमा का दिखावा करने हैं किन्तु उनका अवलोकन धर्म का नाम पर गेहने करने हैं। आन के युग में स्वतन्त्र, पीताम्बर, गन्धर्व, दृष्टान्तिष्ठा दिगम्बर तथा और भी तरह-तरह का भेषधारी साधु राजा होते हैं। किन्तु धर्मात्म-पद पर चढ़ने वाले तथा धर्म के वास्तविक रूप को समझने वाले मनुष्य विरले ही होते हैं। मान-भूला और दण्ड प्राप्ति की आकांक्षा न दिखाना कहने वाले व्यक्ति परमात्मपद को प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वज्ञान विमलदासजी ने अव्यक्त भोग्याव दण्ड के बताया है कि धर्मात्मा होने का दिखावा करने वाले व्यक्ति दण्ड और भी कितनी भी प्रशंसा क्यों न प्राप्त करें। अपनी ऊँची तपस्सा और त्याग ने कितनी भी धर्म कर्मों न मशर किन्तु धर्मात्म-पद पर पापदा का राज्य नहीं है। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी का विशा जगता। वे नहीं हैं —

जो भी भगवत् नहीं, तो लो का भयन राही,
बाहे बौ पुताई जो पुताई को न मारी है।
बाहे लो विराहमन जारे बा विराहमन,
एहा दोर जो सं पर नीर न दिखारी है।
बंगो बा योगी उन जाही न दिखोगी मन,
जगत् ही मारी जगदी जग नहीं मारी है।

उकति उपाय एती उमर गँवाई कछु,
 कीनी न कमाई भयो नाम न भलाई को ।
 यहाँ तो सदाई धाम-धूम ही मचाई पर,
 वहाँ तो नहीं है भाई ! राजा पोपावाई को ।

कवि का कथन सत्य है । ज्ञानियों की दृष्टि में जाति, धर्म, वर्ण, ऊँच-नीच और गरीब-अमीर में कोई भेद नहीं है । इनके लिये प्राणी मात्र समान हैं । सबको अपने किये कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है । मनुष्य के लिये सिर्फ अपने ही पथ को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग समझना भूल और धर्मान्धता है ।

कहते हैं, पेरिस में इब्राहीम नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक झोपड़े में रहता था । अपने धर्म पर उसे प्रगाढ़ श्रद्धा थी, साथ ही उसका हृदय भी उदार था । सड़क पर ही झोपड़ी होने के कारण आने जाने वाले यात्री अक्सर उसके यहाँ ठहरा करते थे । इब्राहीम उनका यथाशक्ति आतिथ्य करता । कोई भी अतिथि जब उसके और उसके परिवार के साथ खाने बैठता, तब इब्राहीम खाने से पहले एक प्रार्थना बोलता और ईश्वर का आभार मानता । उसके मेहमान भी प्रार्थना में शामिल होते ।

बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा । लेकिन सब दिन समान नहीं होते । कुछ वर्षों के बाद इब्राहीम बहुत गरीब हो गया, फिर भी इब्राहीम ने प्रात्रियों का स्वागत करना बन्द नहीं किया । वह अपने परिवार सहित एक वक्त खाता तथा दूसरे वक्त का भोजन मेहमानों के लिये रख दिया जाता । इब्राहीम को इससे बड़ा आनन्द होता । मगर धीरे-धीरे उसे अभिमान होने लगा कि वह बड़ा पुण्यमात्मा है और उसका धर्म सबसे बड़ा है ।

एक दिन एक अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति इब्राहीम के यहाँ आया । जर्जर तन वाले उस थके-माँदे व्यक्ति ने इब्राहीम का द्वार खटखटाया । इब्राहीम ने अन्दर बुलाकर उसका स्वागत किया । बूढ़े ने कहा—बेटा ! मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मूखा हूँ ।

इब्राहीम उठा और तुरन्त खाना ले आया । परिवार के सभी व्यक्ति खाने बैठ रहे थे । इब्राहीम ने खाना प्रारम्भ करने से पहले अपनी प्रार्थना पढ़ी । सभी ने उसमें भाग लिया । पर इब्राहीम ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ । अतः उसने उससे पूछ लिया—“क्या तुम हमारे ईश्वर में विश्वास नहीं करते ?”

बूढ़े ने उत्तर दिया—“हम अग्नि की पूजा करते हैं ।” सुनकर इब्राहीम आग बबूला हो गया । उसने चिल्लाकर कहा—“अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना बोलने से इनकार है तो तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ ।”

दुःखीय न बूढ़े को बिना गिराये घाँ में निकात दिया और दण्डाज बन्द कर दिया। किन्तु क्यों ही उसने ऐसा किया कि कमरे में प्रमाण की एक जोरि फँसी और एक पश्चिमा प्रकट हुआ। वह उग्रहीम से बोला—

“यह तुमने क्या किया? ईश्वर! उग्र गरीब बूढ़े को भी धर्म में पोषण का रहा है मगर तुम धर्मात्मा बनकर भी उसे अन्य धर्मावस्थाओं होने के कारण जाना नहीं दिया मरे। दुनिया में किन्तु भी धर्म हो, लेकिन ईश्वर एक ही है और वह सबका पिता है।”

यह कहकर पश्चिमा गायब हो गया। उग्रहीम को अपनी धर्माग्रता का ज्ञान हुआ। वह बूढ़े के पीछे भागा और उससे धमा मंगी।

मरचे धर्म की तो जब जव उठती है तो भेद-भाव का अन्तर्गत पतापन हो जाता है। व्यक्ति, परिवार, समाज और देश में भेद नहीं करता। धर्मों और पक्षों में भिन्नता नहीं समझता। उसको हृष्टि अन्तर के अन्तर्गत मनु पर रिकी रहती है, वह चाहे उसे रही में भी मिले। किन्तु इसमें विपरीत भेद-हृष्टि मानवता की शक्ति से बुझा देती है। जिसको हृष्टि ऐसी होती है समझता चाहे कि उसके हृष्ट में धर्म नहीं रहने धर्माभाव है। उदाहरण श्री जमरुद जो म० में अन्तर्गत नमस्करण में एक घटना का उन्नेय किया है—

राजगुरु के एक दिगम्बर मन्दिर में अलग-अलग देवियों पर तैरापंधी और चीमपंधी मूर्तियाँ स्थापित हैं। उन्ना की पूजाविधियाँ में कुछ अन्तर है। चीमपंधी भगवान् के नामने पूजा करता है तैरापंधी नहीं।

एक बार एक चीमपंधी श्रावण मन्दिर में गया, उसने चीमपंधी मूर्ति की पूजा की, पूजा चाण और साथ ही तैरापंधी मूर्ति के सामने भी पूजा करता गया। उन्नीदित मन्दिर में एक तैरापंधी (दिगम्बर) मूर्ति दर्शन करने आया। तैरापंधी मूर्ति ने अन्तर्गत पूजा करते हुए देखा कि उन्ने बड़ा क्रोध हो आया। उसी समय मन्दिर को दुसाकर बतने को —

“तुमने भगवान् पूजा की? उन्ने किन्तु क्यों पूजा करने? क्या भक्ति है तुमने की। तैरापंधी भगवान् को भी चीमपंधी पूजा दिया।”

मन्दिर विचार गया तबला? उसने कहा—“क्षमा करें भगवान्। मूर्तियों में तो पूजा करने का ही लक्ष्य देखा है। अब आप उन्ने मूर्तियों में।”

एक प्रकार की भावनाओं में धर्म का लक्ष्य स्थान भी बिना बिना और हृष्टि बन जाता है? जो धर्म प्रेम का भावनात्मक ज्ञान होता है, वह लक्ष्य हीमा बनाकर मरचे को उन्ने है। चीम देता है। धर्म का दिगट रूप मरचे अन्तर्गत मूर्ति बन जाता है। उन्ने विचारणा कीजिए ही मरचे है।

और अखडता खंडित हो गई है। जीवन कहीं और है और धर्म कहीं और है। ऐसी स्थिति में की जाने वाली शुभ क्रियाएँ भी शुभ फल का कारण नहीं बनती। व्यक्ति आत्म-कल्याण करने का प्रयत्न करता हुआ भी आत्मा का पतन कर लेता है और मुक्ति के बदले अनन्त-पाश में आत्मा को जकड़ लेता है। अन्ध-विश्वासी का आचार निरंतर भ्रष्टतापूर्ण एवं आत्म-घातक होता है। कवि बनारसीदास आत्मा को सम्यक-बोध कराने के लिये बड़ी स्पष्टता से कहते हैं—

“चेतन, तोहि न नैक सँभार ।

ज्यो गजराज पखार आप तन, आपहि डारत छार ।

आपहि उगल पाटको कीरा, तनहि लपेटत तार ।

नख सिख लो दिहवन्धन देत्रे, कौन करै निरवार ।

चेतन, तोहि न नैक सँभार ।

आत्मन् । तुम्हें तनिक भी विवेक नहीं है। जिस प्रकार हाथी स्नान करके अपने शरीर पर धूल डाल लेता है। और जिस प्रकार रेशम का कीड़ा तन्तुओं को उगलकर उन्हीं से अपने को बाँध लेता है। उसी प्रकार नख से लेकर शिखा तक किस प्रकार तुमने अपने को कर्म-बन्धन से वेष्टित कर लिया है, इसकी तुम्हें जानकारी नहीं है। इस अविवेकपूर्ण अवस्था में फड़े हुए तुम्हारा उद्धार कैसा होगा ?

बन्धुओ ! सरल और सीधे शब्दों में कहें गए कवि के इन शब्दों में मनुष्य मात्र के लिये अनुपम शिक्षा है। व्यक्ति कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त करले किन्तु उसके आचार-विचार में और मनोभावनाओं में अगर निष्पक्षता और उच्चता नहीं है तो वह निरर्थक है। कोरे ज्ञान से धर्मबन्धता का नाश नहीं होता, वरन् उसकी पुष्टि होती है। धर्म के नाम पर कोरे पण्डित क्रिया-काण्डों का मिथ्या उपदेश देकर दूसरों का धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। नाना वेप धारी साधु भी ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। और धर्म के नाम को कलंकित करते हुए पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिये कि वह सच्चे धर्म का स्वरूप समझे और दिखावा करने वाले धर्मात्माओं से बचे। क्योंकि—

अनार्यस्त्वार्य संस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः ।

लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥

—वाल्मीकि

पाखण्डी मनुष्य अनार्य होकर भी आर्य के समान हो सकता है, शौचाचार से हीन होकर भी अपने को परम शुद्ध रूप में प्रकट कर सकता है, उत्तम

कि वे धर्म के नाम पर क्या-क्या करते हैं। कभी वे मन्दिरों को लेकर झगड़ते हैं, कभी मूर्तियों को। कभी मुखवस्त्रिका को लेकर और कभी क्रिया-कांडों को।

जिस समय हिन्दुस्तान का अन्तिम राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान हारा और मुस्लिम सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी ने इस्लामी राज्य की स्थापना की उस समय देश में भयानक खून-खच्चर हुआ। राज्यसत्ता हाथ में आते ही मुगल-सत्ताधारियों पर धर्मान्धता का जन्म बुरी तरह हावी हो गया। और उन्होंने देश के समस्त निवासियों को मुसलमान बनाने में ही अपने धर्म के प्रति अपनी वफादारी समझी। परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्तियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। उन दुःख के मारे व्यक्तियों ने हिन्दुओं के पास आकर गिड़-गिड़ाते हुए बार-बार कहा — “हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, कृपा करके हमें पुनः हिन्दू बनाओ।” फिर से हिन्दू बनने के लिये प्रजा छटपटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी लेकिन उस समय हिन्दू जाति में ऊँचे और होशियार माने जाने वाले ब्राह्मणों ने घोर घृणा करते हुए उनकी प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया। और धर्मान्धता के जहर में बुझी हुई छुरी के सदृश अपनी जिह्वा द्वारा निर्णय दिया—

“तुम लोग अब हिन्दू नहीं हो सकते। तुमने मुसलमानों का पानी पीकर अपने को भ्रष्ट कर दिया है, अतः इस जन्म में अब किसी भी प्रकार तुम्हारा हिन्दू बनना संभव नहीं है।”

कंसी भावनाएँ थी हिन्दुओं की ? उनके धर्मोन्माद ने उन्हें यह भी नहीं समझने दिया कि धर्म कभी भी भ्रष्ट नहीं होता। और जो धर्म ऐसा निर्बल होता वह सच्चा धर्म नहीं माना जा सकता। सच्चे धर्म में तो पतित से पतित को भी पावन करने की शक्ति होती है। यही बात राम, कृष्ण, बुद्ध तथा अन्य पैगम्बरों ने समझाई है। धर्म के नाम पर नोआखाली में हुई हृदय विदारक घटनाओं के समय गाँधीजी ने भी सच्चे धर्म का स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने जबरदस्ती बनाए हुए अनेक मुसलमानों को पुनः हिन्दू बनाया। अस्पृश्यता तथा जाति भेद के कारण व्यक्तियों को ऊँचा या नीचा न माने जाने के लिये हमारी वर्तमान सरकार ने कानून भी बनाए हैं, किन्तु मनुष्यों के दिलों में धर्मान्धता का जहर ऐसा रम गया है कि वह निकाले नहीं निकलता।

यद्यपि हम आज भी ‘पतित पावन सीताराम’ का अखड़ जप करते हुए अनेक मडलियों को देखते हैं, किन्तु ये शब्द सिर्फ उनकी जबान से निकले हुए ही होते हैं, हृदय से नहीं। जिन्हें वे पतित-पावन कहते हैं उन्हीं सीता-राम

या मूर्तियों का आर गो-निम्न जाति या धर्मा-वर्णन करने के, जो पवित्र आर नाम की मूर्ति के चरण छूने से तो वे पावन-पवित्र मानने लग जाते हैं। वे पवित्र भगवान् को अपवित्र मानने लगते हैं। कौनसे देवों के चरण छूने से ? उनका विचार ही हो जाता है तो फिर वे भगवान् पवित्र-पावन धर्म हूँ ? नाम का नाम तो एक बात चर ही अनेक पवित्र और पापी लग गए हैं।

एक राजा ने ब्रह्मा इत्यादि देवों को । एक धर्म पाप के प्रायश्चित्त के विषय पर एक ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि वहीं बाहर गए हुए थे लेकिन उनका पुत्र वहीं था। राजा ने बात सुनकर ऋषि-पुत्र से कहा—‘गम या नाम तीन बातें हैं, मुझसे पाप का प्रक्षालन हो जाएगा।’ राजा चला गया।

जब ऋषि लौटकर आश्रम में आए तो पुत्र के मुँह में प्रायश्चित्त के विधान के विषय में सुना। सुनते ही गप्प होकर बाते—भगवान् का नाम बचत एक बार लेने से ही जन्म-जन्मों का पाप कट जाते हैं। तेना विचार रितना बनता है तूने सील या नाम लेने के विषय का।

जिस हृदय में धर्म का सम्बन्ध रूप होता है वे उदार-हृदय वाले धर्मा-विचार ही मानते हैं। किन्तु हमारे विपरीत धर्म का सम्बन्ध करने वाले धर्मा-धर्म के नाम पर नाम-प्रशस्ति का ही मजदूर शीला-पदी का वे हैं और पश्चिम सम्प्रदाय अपना ही अर्थ मानते हैं। धर्मग्रन्थ या धर्मग्रन्थ के नाम पर धर्मग्रन्थ ग्रन्थिमान जाता है, यह एक सम्बन्ध न समझना चाहता है—

प्रार्थना की और वहाँ से चला आया। घर आकर उसने विचार किया कि बादशाह की पुत्री रूप-गुण सम्पन्न है साथ ही हिन्दू-धर्म भी ग्रहण करना चाहती है। इस स्थिति में उस कन्या से विवाह करने में क्या हर्ज है? सोच-विचार करके वह शास्त्र पारगत विद्वान् ब्राह्मणों के पास गया और अपनी इच्छा उन्हें बताई।

पर अपने को हिन्दू जाति का सिर-मौर मानने वाले ब्राह्मण देवता यह बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। उसी समय सबने एक मत होकर निर्णय दे दिया—

“यह अशक्य है। मुसलमान कभी हिन्दू बन ही नहीं सकता।”

कालिचन्द्र वहाँ से निराश लौटा। पर साथ ही उसकी हिन्दू-धर्म पर से श्रद्धा हट गई। वह सोचने लगा—“अगर हिन्दू-धर्म ऊँचा और विशाल है तो उसमें किसी को अपनाने की शक्ति क्यों नहीं है? छोटी-छोटी नदियाँ ही तो बड़ी नदी में और फिर समुद्र में जाकर मिलती हैं। उसी प्रकार अगर हिन्दू-धर्म महान् है तो अन्य धर्म के किसी व्यक्ति को अपने में क्यों नहीं मिला सकता? इससे लगता है कि हिन्दू-धर्म अत्यंत सकीर्ण और तुच्छ है। जो धर्म औरों को पावन नहीं कर सकता, किसी को अपना नहीं सकता उसका तो मिट जाना ही श्रेयस्कर है।”

अगले दिन कालिचन्द्र बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ और नम्रतापूर्वक बोला—“जहाँपनाह! मैं शाहजादी के साथ विवाह करने के लिये तैयार हूँ, और साथ ही मुस्लिम धर्म भी अंगीकार करना चाहता हूँ।”

अधा क्या चाहे? दो आँखें। बादशाह अत्यन्त विस्मित और प्रसन्न हुए। धूम-धाम से विवाह हो गया। कालिचन्द्र मुसलमान बन गया। उच्च-पद तथा सत्ता प्राप्त हो जाने के कारण कालिचन्द्र के मन में हिन्दू-धर्म के प्रति रही हुई अनास्था ने वैर का रूप धारण कर लिया और उसने बादशाह की सहमति लेकर विशाल सेना के साथ जगन्नाथ पुरी, आसाम और दूसरे अनेक प्रदेशों पर आक्रमण किया।

आक्रमण के दौरान उसने लाखों हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। आसाम के उन प्रदेशों में, जहाँ मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं था, असंख्य मुसलमान दिखाई देने लगे। हिन्दू समाज पुनः उन्हें अपनाता नहीं था अतः उस सख्या के कम होने की संभावना भी नहीं थी। इतिहास बताता है जिस समय भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, उनकी सख्या अधिक से अधिक पचास हजार थी, किन्तु हिन्दुओं को मुसलमान बनाते-बनाते वही सख्या करोड़ों तक पहुँच गई।

अधर्मों की मुक्तमान दशाएँ हैं किन्तु इन अधर्म धर्म में करने के विषये होते थे निमित्ताने थे और निम्न प्रश्न है, किन्तु किन्तु किन्तु हमें भी करने या नहीं? या मानने या न मानने का प्रश्न नहीं है। उनका नाम नष्ट है। माना लीन अर्थ है कि माना अर्थ है उन धर्माभ्यास के निमित्त धर्माभ्यास को करना है। धर्माभ्यास वह है कि ज्यों-ज्यों मुक्तमाना की मन्त्रा दरी, उनका माना जाता गया लीन उन मन्त्राभ्यास के निमित्त माने हुए मन्त्र की नदियाँ बहाएँ। उदाहरण के लिये कि मुक्तमान का एक बड़ा भाग है किन्तु ।

यह किन्तु धर्माभ्यास किन्तु और मुक्तमान दशाएँ ही जाति के धर्मियों के धर्माभ्यास का कारण मानने आया। किन्तु मुक्तमानों ने लीन अर्थ किन्तु भी धर्म का धर्माभ्यास का अधर्म में निमित्ताने अपने धर्म को और अपनी जाति को नदियाँ ही बना लिया किन्तु अन्तर्गत ही जान के भय में किन्तु । जो भी नहीं अपना लगे । किन्तु धर्म की रक्षा नहीं कर सके । और धर्माभ्यास का कारण और प्रभाव यदि स्थाना में मानो धर्माभ्यास की वधि जानी पती । माना यह मान के न कर दिया है —

अर्थात्—अपनी आत्मा की पहचानो, उसको अच्छी तरह समझो ।

धर्मान्धता के कारण मनुष्य की आत्मा पतित और सकुचित हो जाती है । अतः उसका त्याग कर उसके स्थान में समदृष्टि, उदारता, विशालता और विवेक को हृदय में स्थित करना आवश्यक है । विवेकपूर्वक किया गया मनुष्य का प्रत्येक कार्य धर्ममय होगा ।

मनुष्य के जीवन में, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ, विवेक जागना चाहिये । भगवान् महावीर से किसी ने पूछा—धर्म किसमें है ? उन्होंने दो शब्दों में ही बताया—“विवेगे धर्मो” विवेक में धर्म है । वह किसी मंदिर, मसजिद, गुरुद्वारे या गंगा, यमुना में नहीं रहता । सिर्फ विवेकपूर्ण आत्मा में ही रहता है । उसे जीवन की हर सास में चलता रहना चाहिये हर समय और हर क्षेत्र में उसकी प्रतिध्वनि गूँजनी चाहिये । वह स्थान और समय में बँधकर नहीं रह सकता । हमारे आचार्यों ने धर्म का लक्षण ही बताया है—“दिक् कालाद्य-नवच्छिन्नः ।” देश, काल, स्थान आदि की सीमाओं से जो मुक्त है, वही धर्म है ।

धर्म के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार पाए जाते हैं । कोई पूजा-अर्चना में, कोई तिलक लगाने में या त्रिशूल धारण करने आदि धर्म मानते हैं । कुछ मानते हैं अहिंसा में धर्म है, कुछ सत्य में, और कुछ करुणा या सेवा में धर्म मानते हैं । उन्हें भगवान् महावीर का यह कथन स्मरण रखना चाहिये कि यदि अहिंसा में विवेक है तो वह धर्म है, यदि सत्य में विवेक है तो धर्म है, इसी प्रकार पूजा, पाठ, वन्दना और सेवा आदि में विवेक है तो वह भी धर्म है । किन्तु विवेक अगर लुप्त हो गया तो इनमें से कोई भी धर्म नहीं है । तात्पर्य यही कि हमारी प्रत्येक क्रिया धर्म कहला सकती है यदि उसके साथ विवेक जागृत रहता है । विवेकपूर्ण की गई क्रिया आत्मा के लिये अमृत का काम करती है और अविवेक सहित की जाने वाली विष का । एक धर्म है और दूसरी धर्मान्धता, हमें अमृतमय धर्म को ग्रहण करना है और धर्मान्धता रूपी विष से बचना है ।

★★★★

करते हैं। किसी कवि ने पिंजरे में बंद बलबल के भावों को कागज पर अंकित किया है। बलबल का अपने पूर्व जीवन का स्मरण करते हुए दुःखपूर्ण कथन है :—

आता है याद मुझको, गुजरा हुआ जमाना,
वह झाड़ियाँ चमन की, वह मेरा आशियाना।

वह साथ सबके उड़ना, वह सँर आसमाँ की,
वह बाग की वहाँ, वह सबका मिलके गाना।

आजादियाँ कहाँ अब, वह अपने घोंसले की,
अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना।

तडपा रही है मुझको, रह-रह के याद घर की,
तकदीर में लिखा था, पिंजड़े का आवोदना।

कितने मर्मस्पर्शी भाव है ? छोटा सा अबोध पक्षी भी जब परतन्त्रता का अनुभव कर इतना दुःखी होता है तो फिर अन्य बुद्धिमान प्राणी किस प्रकार परतन्त्रता को सहन कर सकते हैं ? मानव ससार के समस्त पशु-पक्षियों और नाना प्रकार के अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है। उसमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा अनेक गुनी बुद्धि है, बल है, विवेक है और अन्य प्रकार की कई क्षमताएँ हैं। इससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ससार के निर्बुद्धि प्राणी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते तो फिर असीम बुद्धि का अधिकारी मानव किसी भी प्रकार का बंधन या दासता कैसे पसंद कर सकता है ? नीतिनिपुण शुक्राचार्य का कथन है :—

पारतन्त्र्यात्परं दुःखं न स्वातन्त्र्यात्परं सुखम् ।

अर्थात्—पराधीनता से बड़ा कोई दुःख नहीं है और स्वाधीनता से बड़ा कोई सुख नहीं है।

तुलसीदासजी ने भी यही कहा है—“पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।” यह कथन पूर्णतया सत्य है। परतन्त्र व्यक्ति स्वप्न में भी कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पराधीन प्राणी का तो जीवित रहना न रहना भी बराबर ही होता है। जहाँ बंधन होता है वहाँ सुख, शांति या प्रसन्नता का निवास नहीं हो सकता। किन्तु अत्यन्त गम्भीर और विचारणीय प्रश्न यह है कि वास्तव में बंधन है क्या ?

बंधन कौन सा है ?—हम प्रायः देखते हैं कि सासारिक पदार्थ वही होते हैं किन्तु दृष्टिभेद के कारण उनके प्रति प्राणियों की विचारधाराएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की बन जाती हैं। भोगी व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपभोग करके स्वर्ग

परिजनो से घिरे रहकर मन सतुष्ट बना रहता है। ऐसे मन वाले किसी व्यक्ति का कथन है —

मेरे माता पिता मेरी पत्नी और पुत्र मेरो,
मेरो देह गेह मेरो स्वजन समाज है।
मेरो धन वंभव अखंड औ अटूट जानो,
हिरदे को तुष्ट करे ऐसो साज बाज है।
इनके सजोग ते यो जीवन सुखारी मेरो,
चाहूं नहीं सपनेहुं स्वर्ग केरो राज है।

मानव के ऐसे उद्गारो को सुनकर लगता है कि आत्मा को बाँधने वाला मन और इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियो के द्वारा भोगविलाम के समस्त पदार्थों का उपभोग कर मन सन्तुष्ट होता है। हम देखते भी हैं कि सुन्दर रूप, सुन्दर वस्तु और नाटक सिनेमा आदि देखकर नेत्र तृप्ति का अनुभव करते हैं, अपने प्रिय व्यक्तियों के स्नेह-सने शब्दों को सुनकर अथवा मधुर संगीत के कानों में प्रवेश करने पर व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। सुस्वादु मिष्ठान्न अथवा अन्य खाद्य पदार्थों का आस्वादन कर जिह्वा सन्तुष्ट होती हुई दिखाई देती है। दुर्गन्ध का अनुभव होने पर व्यक्ति नाक मिकोडता है और इत्र, स्रन्ट आदि सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग कर उसे नष्ट करता है। इसी प्रकार कोमल, शीतल और शरीर को सुखद महसूस होने वाली वस्तुओं का स्पर्श कर शान्ति और सुख का अनुभव करता है। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर यह जाना जाता है कि शरीर में स्थित इन्द्रियाँ ही आत्मा को बाँधती हैं। किन्तु गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा को बाँधने वाली इन्द्रियाँ नहीं हैं अगर इन्द्रियो में आत्मा को बाँधने की शक्ति होती अनन्त बलशाली आत्मा को ये बाँध सकती, तो आजकल कोई भी आत्मा मुक्त न हो पाती। संसार के जड-पदार्थों में, इन्द्रियो में या शरीर में आत्मा को बाँधने की अथवा मुक्त करने की क्षमता कतई नहीं है।

आत्मा को विचार बाँधते हैं—अभी मैंने आपको बताया कि संसार के जड द्रव्य आत्मा को बाँधने में समर्थ नहीं हैं। द्रव्य-बधन बंधन के सदृश दिखाई देने पर भी आत्मा के बंधक नहीं हैं। आत्मा के वास्तविक बधक हैं मनुष्य के मन के भाव। भावों में ही आत्मा बँधती है और भावों से ही मुक्त होती है। भावों का यह करिष्मा समझने में आपको तनिक कठिनाई होगी और अटपटा लगेगा किन्तु मृत्यु को समझना आवश्यक है। इसलिये पूर्ण मनोयोग पूर्वक आप सब इसे समझने का प्रयत्न करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है।

बद्धो हि को? यो विषयानुरागी ।
का बा विमुक्तिविषये विरक्तिः ॥

—शंकराचार्य

वास्तव में बंधन में कौन है ? जो विषयो में आसक्त है । और विमुक्ति क्या है ? विषयो से वैराग्य होना ।

भावनाओं से कर्म बंधन होते हैं, यहाँ तक कि शरीर से तनिक भी पाप क्रियाएँ न करने पर भी सिर्फ भावनाओं से उन्हें करने से ही कर्म बंध हो जाता है । आरंभ में इस रहस्य को अनेक उदाहरणों से समझाया गया है । एक उदाहरण है तंदुल मत्स्य का । एक छोटा सा मत्स्य जिसका शरीर सिर्फ तंदुल अर्थात् एक चावल के दाने के बराबर होता है । वह विशालकाय मत्स्य की भोहों के बीच में रहा करता है ।

अनेक बार तंदुल मत्स्य देखता है कि जिसकी भोहों में वह रहता है, वह विशाल मत्स्य पानी में मुँह फाड़े पड़ा रहता है और पानी के बहाव के साथ बहुत सा पानी उसके मुँह में आकर बाहर निकलता है । अनेक छोटी-छोटी मछलियाँ उस जल के साथ ही मत्स्य के मुँह में आकर फिर वापिस बाहर निकल जाती हैं । यह देखकर तंदुल मत्स्य सोचता है, कितना मूर्ख है यह महामत्स्य ? इतने जीवों को अपने मुँह में पाकर भी पुनः निकल जाने देता है । अगर इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी प्राणी को पुनः बाहर नहीं निकलने देता । सभी को उदरस्थ कर जाता ।

यद्यपि तंदुल मत्स्य उन जीवों में से एक को भी खा नहीं सकता, किन्तु उन्हें खाने की इच्छा मात्र करते रहने से ही मरकर सातवें नरक में जाता है ।

इसी प्रकार अन्य पापों के विषय में भी समझना चाहिए, इन्द्रियों की, शरीर की, द्रव्य की अथवा अन्य किसी प्रकार की शक्ति क्षीण होने पर भी अगर मनुष्य अपनी भावनाओं के द्वारा उन पापों को करने की आकांक्षा करता है, तो उन्हें न कर पाने पर भी उतना ही पाप कर्मों का बंध हो जाता है जितना उसे अपने शरीर के द्वारा करने पर होता है । अंग्रेजी में एक कहावत है —

Fancy may kill or cure.

अर्थात्—भावना मार भी सकती है और जिला भी सकती है ।

मनुष्य के विचारों में अगर शुद्धता हो तो उसके द्वारा अनजान में पाप कर्म हो जाने पर भी उनसे कर्मों का बंधन नहीं होता । उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति अत्यन्त सावधानीपूर्वक मार्ग में चलता है, देखता जाता है कि

मुक्त क्यों कर हुआ जाय ?—अभी हमने यह तो समझ ही लिया है कि आत्मा स्वयं ही बंधन करती है और स्वयं ही उन्हे भोगती है । अपने कर्मों के कारण ही वह नाना योनियों में भ्रमण करती और स्वयं ही कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करती है । मुक्ति के लिये उसे कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ता । अतः स्पष्ट है कि आत्मा की शक्ति ही बंधनकर्त्ता और मोक्ष प्रदाता है । मुक्ति जीवन की परम गति है उसे प्राप्त करना ही आत्मा का लक्ष्य होना चाहिये ।

मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना । यहाँ प्रश्न होता है कि छूटना किसे ? उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात् बंधन से छूटना ही मुक्ति है । जहाँ बंधन होता है वही मुक्ति होती है । अगर बंधन न हो तो मुक्त किससे हुआ जाएगा ? जीवात्मा अनन्त काल से अनन्त बंधनों में बँधी है, इसीलिये इसे मुक्ति की आवश्यकता है । अभी मैंने आपको बताया है कि सासारिक योग्य पदार्थों के प्रति मन की आसक्ति होने से कर्म-बंधन होते हैं । उन पदार्थों को मनुष्य भोग सके तो भी और न भोग सके तो भी मन की उनका भोगने की अदम्य लालसा ही बंधन का कारण बनती है ।

मनोनिग्रह—मुक्ति के अभिलाषी मानव को सर्वप्रथम अपने मन पर अकुश लगाना होगा । मन पर अकुश लगाने का तात्पर्य है मन के विकारों पर अकुश लगाना । अन्तर में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालसा तथा आसक्ति आदि रोग हैं उनसे मन को हटाकर अनासक्ति और निर्वेद की ओर ले जाकर आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करना होगा । क्योंकि जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, जब तक उसमें चलते रहने वाले राग-द्वेष आदि के तूफानों को शान्त नहीं किया जाता और तब तक मनुष्य के लिये मुक्ति गूलर के फूल के समान अप्राप्य बनी रहती है । एक पाश्चात्य दार्शनिक ने भी कहा है—

“मन ही अपने लिए जीवन का रास्ता बनाता है और मृत्यु का रास्ता भी मन में ही तैयार होता है ।”

—स्वेट मार्टिन

जीवन के रास्ते से दार्शनिक का तात्पर्य है मुक्ति का मार्ग और ‘मृत्यु की राह’ से उसका अभिप्राय है बंधन का मार्ग । वास्तव में ही मन की गति अदभुत है । अगर वह चाहे तो मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग में ले जा सकता है और चाहे तो नरक की ओर प्रयाण करवा सकता है । इसीलिये संसार के समस्त महापुरुष कहते आए हैं कि मुमुक्षु प्राणी को सर्वप्रथम अपने मन को वश में करना चाहिये क्योंकि —

अत्यन्त निराश होकर कवि आगे कहते हैं—इस मन के दुर्निवार विकारों के कारण आत्मा को अनेकानेक जन्म धारण करने पड़े और कर्म रूपी कीचड़ में लिप्त रहना पड़ा। किन्तु अब भी यह समझ नहीं पा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार किसी प्यासे व्यक्ति की कुआ खोदते हो जीवनलीला समाप्त हो जाती है और उसकी प्यास नहीं बुझ पाती, उसी प्रकार इस ससार सागर से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते-करते ही मेरा जीवन भी समाप्त हुआ जा रहा है।

तात्पर्य यही है कि मन को समझाना तथा इन्द्रियो को बश में रखना अत्यन्त कठिन है। बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानो, तपस्वी और सयमी अथने पथ से विचलित होते हुए देखे गए हैं। मन की इस गति को अपनी इच्छानुसार चलाना मानव के लिये असंभव नहीं, किन्तु मुश्किल अवश्य है। जब तक हृदय में विकारों का नर्तन चलता रहता है, आत्मा का बधन मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु के लिये आवश्यक है कि वह सब प्रयत्न करके मन के दुर्विचारों को नष्ट कर उसमें सुविचारों को स्थान दे। विचारों की पवित्रता ही उसके कर्मों को पवित्र बना सकती है। दूषित विचार जहर के समान होते हैं जिनका थोड़ा सा अंश भी हृदय के समस्त गुणों को नष्ट कर देता है, और सुविचार हृदय के अनेक अवगुणों को गुण बनाकर छोड़ते हैं। मानव वैसा ही बन जाता है, जैसे उसके विचार होते हैं और विचारों के अनुसार ही आत्मा बन्ध-युक्त या बन्ध-मुक्त होती है।

अपना कौन ?—मनुष्य अपने और अपने कुटुम्बियों को भी अपना मानकर सबके लिये भोग-विलास के साधन जुटाता है। उन्हें जुटाने के लिये असंख्य पाप करता है। वह भूल जाता है कि ससार स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तभी तक सब स्वजन परिजन उसे अपना मानते हैं, मेरा कहते हैं। किन्तु जिस दिन मृत्यु का आमन्त्रण मिलता है, कोई भी उसे बचाने में सहायक नहीं होता। ऐसे ही मूढ़ प्राणियों को संबोधन करके कहा जाता है :—

नहि है तेरा कोय नहीं तू कोय का ।

स्वारथ का संसार बना दिन दोय का ।

मेरी-मेरी मान फिरत अभिमान मे, पण हां बाजिद !

इतरात नर मूढ़ एहि अज्ञान मे ।

कूडा नेह कुटुम्ब घनौ हित धायता ।

जब घेरें यमराज करे को सहायता ।

अन्तर फूटी, आँख न सूझे आँधरे, पण हां बाजिद !

अजहू चेत अज्ञान ! वीर से साँधरे ।

वही मनुष्य कर्म-बन्धनों से मुक्त हो सकता है जिसके मन को ससार का कोई बन्धन बाँध न सका हो। अनासक्ति भाव के बिना प्राणी कितना भी जप-तप या पूजा-पाठ क्यों न करे उसका महत्व उतना ही है जितना कि अंक के बिना शून्यो का। सख्या बढ़ाने के लिये कितने भी बिंदु लगा दिये जायँ किन्तु प्रारम्भ का अंक अगर मिटा दिया जाए तो उन बिन्दुओं का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार धर्म ध्यान और साधना का कितना भी आडम्बर मनुष्य क्यों न करे, अगर उसके हृदय में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव नहीं है तो उसकी समस्त क्रियाएँ व्यर्थ हैं। वह मुक्ति का अधिकारी नहीं है। ससार में रहते हुए भी जो साधक ससार को अपने में नहीं रखता सिर्फ वही मुक्ति का अधिकारी है। ऐसा साधक परिवार में रहने पर भी और उसे छोड़कर साधना के लिए जाने के समय भी एकसा भाव अपने हृदय में बनाए रहता है। उसके लिए जन्म और मृत्यु, सोने और जागने के समान होती हैं। न उसे किसी के जन्म से हर्ष होता है और न किसी की मृत्यु पर शोक ही। अपनी मृत्यु को समीप देखकर भी वह न निराश होता है और न खिन्न ही। वह कहता है :—

कफन बढ़ा तो किसलिये, नजर डबडबा गई ?

सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई ?

न जन्म कुछ, न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है।

किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई।

कितनी सहज और सीधी बात है ? इस जीवन में सुख और दुख कुछ भी सत्य नहीं। सत्य है सिर्फ चंचल क्षण। अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनों का सम्मिश्रण होता है। और इसका आनन्द वहीं उठा सकता है जो मृत्यु का आलिंगन उसी सहज भाव से करने को तैयार रहे जिस भाव से जीवन बिताता है। यही बात एक पाश्चात्य विद्वान् ने कही है—

“No man enjoys the true taste of life, but he who is ready and willing to quite it.” —सेनेका

अर्थात्— कोई भी व्यक्ति, जब तक कि वह प्रसन्नता से मरने को तैयार नहीं रहता, जीवन का सच्चा आनन्द नहीं ले सकता।

बधुओ, आपने समझ लिया होगा कि आत्मा के बधन क्या हैं और उसकी मुक्ति कैसे होती है ? प्रत्येक प्राणी मुक्त होना चाहता है। मुक्ति शब्द उसको अत्यन्त प्रिय होता है। किन्तु मुक्त वह उसी अवस्था में हो सकेगा जब उसकी आत्मा सामारिक वासनाओं से मुक्त रहेगी। सामारिक संबंधियों और

अज्ञ मनुज के लिए जगत मैं,
जो-जो बधन के हेतु ।
बन जाते हैं सुज्ञजनों के,
वे ही भव-सागर-सेतु !

शंगा-जल सा शीतल-निर्मल,
मधुकर-सा रसग्राही मन ।
पर-उपकारी, जन हितकारी,
संतो का पावन जीवन ।

— 'सरस' —

स्वीकार न करके उन्हें ही अपने वश में किये रहते हैं। ऐसे महात्माओं को भोग रोगवत् प्रतीत होते हैं और विलास विनाशकारी दिखाई देता है तथा ससार के विषय उन्हें विष तुल्य लगते हैं। ऐसे वासनाओं के विजेता पुरुष-पुंगव समस्त विषय भोगों से विरत होकर मुनिवृत्ति को अपनाते हैं और अपनी आत्मा के उत्थान की साधना में लीन बने रहते हैं। उनके अन्तस्तल में सदैव यही भावना रहती है—

द्वारा परिभवकारा, बन्धुजनो बन्धनं विष विषयाः ।

कोऽयं जनस्य मोहो, ये रिपवस्तेषु सुहृदाशा ? ॥

अर्थात्—द्वारा परिभव करने वाली है। बन्धु-बान्धव बन्धन रूप है। विषय-भोग विष के समान हैं। फिर भी आश्चर्य है कि मनुष्य इन सबके मोह में फँसकर इतना मूढ़ बन जाता है कि वह इन सब शत्रुओं को भी मित्र समझता है।

गम्भीर आत्मिक साधना के द्वारा ही इस प्रकार की उच्च अनाशक्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है। जन्म-जन्मान्तर के मोहनीय संस्कारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। भोगों के प्रबल आकर्षण से छुटकारा पाने के लिये बड़ी दृढ़ता की आवश्यकता रहती है। मुनिवृत्ति को धारण करने के लिये असीम साहस और उसे आजन्म निभाने के लिये अटल विरक्ति और सत्संकल्प होना चाहिये। विषय विकारों का त्याग और कठोर चर्या का अनुसरण विरले व्यक्ति ही कर सकते हैं।

संसार के कुछ कार्य शारीरिक बल से, कुछ बुद्धिबल से और कुछ मनो-बल से सम्पन्न होते हैं। किन्तु मुनिधर्म की साधना के लिये इन तीनों के संयोग की अनिवार्य आवश्यकता होती है। निर्बल आत्माएँ इस कठिन मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती। इस वृत्ति के सवध में कहा जाता है :—

जहा तुलाए तोलेउं, दुक्करं मन्दरो गिरी ।

तहा णिहु य णोसकं, दुक्करं समणत्तणं ॥

—उत्तराध्ययन

अर्थात्—जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को तराजू से तोलना दुशक्य है, उसी प्रकार निश्चल और शंकारहित होकर साधुता का पालना दुशक्य है।

मुनिवृत्ति एक ऐसी कसौटी है, जिस पर मनुष्य के धैर्य, संयम, शांति, सहनशीलता, सतोष और साहस सभी की परख होती है। वीर पुरुष ही इस कसौटी पर शुद्ध स्वर्ण के समान खरे उतर सकते हैं। कायर मनुष्य प्रथम तो इस वृत्ति को अंगीकार ही नहीं कर सकते, और कदाचित् अंगीकार कर भी लेते हैं तो कठिन परीक्षा आते ही विचलित हो जाते हैं।

अर्थात्—मुझे ज्ञान है कि सच्चे संत अपने शत्रुओं के हृदय को भी दुःखित नहीं करते। तू उनके उच्च स्थल पर कैसे पहुँच सकता है, जिसका कि अपने मित्रों के प्रति भी वैर और शत्रु भाव बना हुआ है।

वास्तव में ही सच्चे संत समस्त ससार को अर्थात् विश्ववर्ती समस्त प्राणियों को अपना मित्र समझते हैं। प्रत्येक नर-नारी ही नहीं, वरन् क्षुद्र से क्षुद्र जीव-जन्तु भी उनका प्रिय बन्धु है। इतना ही नहीं उनका परिवार तो और भी विस्तृत है। किसी ने कहा है :—

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः परम गेहिनी ।

सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः ।

-शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृत भोजनम्,

एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे ! कस्माद् भयं योगिनः ॥

अर्थात्—धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा माता हो, शान्ति गृहिणी हो, सत्य सुपुत्र हो, दया बहिन हो और मनोनिग्रह भाई हो, पृथ्वातल ही जिसकी शय्या हो, दिशाएँ जिसके वस्त्र हो और जो ज्ञान के अमृत का ही आहार करता हो, ऐसे सुन्दर और विशाल परिवार वाले योगी को किससे भय हो सकता है ? वह प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय और निश्चक रहता है।

साधुवृत्ति धारण करने वाले व्यक्ति को अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। सासारिक प्राणी को जहाँ एक इन्द्रिय वश में करना भी कठिन होता है वहाँ साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को वश में करते हैं। अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं और मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। इसका विना समीचीन रूप से साधु-वृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। इसकी साधना साधारण साधना नहीं होती। इसे करने वाले साधु को निरन्तर सजग और सावधान रहना पड़ता है। सतत आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, और तपश्चरण करते हुए मन पर सयम का अंकुश लगा कर उसे रोकना होता है।

आज हम देखते हैं कि साधु वेशधारी अनेक व्यक्ति अपनी कुक्रियाओं के द्वारा साधुसमाज को कलंकित करते हैं तथा अपने और अन्य प्राणियों के पतन का कारण बनते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा को कर्म-बन्धनों में जकड़ लेते हैं और जन-समाज को भी पाप-मार्ग की तरफ प्रवृत्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा गया है—

अर्थात्—मुझे ज्ञान है कि सच्चे संत अपने शत्रुओं के हृदय को भी दुखित नहीं करते। तू उनके उच्च स्थल पर कैसे पहुँच सकता है, जिसका कि अपने मित्रों के प्रति भी वैर और शत्रु भाव बना हुआ है।

वास्तव में ही सच्चे संत समस्त ससार को अर्थात् विश्ववर्ती समस्त प्राणियों को अपना मित्र समझते हैं। प्रत्येक नर-नारी ही नहीं, वरन् क्षुद्र से क्षुद्र जीव-जन्तु भी उनका प्रिय बन्धु है। इतना ही नहीं उनका परिवार तो और भी विस्तृत है। किसी ने कहा है—

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः परमं गेहिनी ।

सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः ।

-शय्या भूमितलं दिशोऽपि दसनं ज्ञानामृतं भोजनम्,

एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे ! कस्माद् भयं योगिनः ॥

अर्थात्—धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा माता हो, शान्ति गृहिणी हो, सत्य सुपुत्र हो, दया बहिन हो और मनोनिग्रह भाई हो, पृथ्वातल ही जिसकी शय्या हो, दिशाएँ जिसके वस्त्र हो और जो ज्ञान के अमृत का ही आहार करता हो, ऐसे सुन्दर और विशाल परिवार वाले योगी को किससे भय हो सकता है ? वह प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय और निश्चिन्त रहता है।

साधुवृत्ति धारण करने वाले व्यक्ति को अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। सासारिक प्राणी को जहाँ एक इन्द्रिय वश में करना भी कठिन होता है वहाँ साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को वश में करते हैं। अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इसका बिना समीचीन रूप से साधु-वृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। इसकी साधना साधारण साधना नहीं होती। इसे करने वाले साधु को निरन्तर सजग और सावधान रहना पड़ता है। सतत आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, और तपश्चरण करते हुए मन पर सयम का अकुश लगा कर उसे रोकना होता है।

आज हम देखते हैं कि साधु वेशधारी अनेक व्यक्ति अपनी कुक्रियाओं के द्वारा साधुसमाज को कलंकित करते हैं तथा अपने और अन्य प्राणियों के पतन का कारण बनते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा को कर्म-बन्धनों में जकड़ लेते हैं और जन-समाज को भी पाप-मार्ग की तरफ प्रवृत्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा गया है—

गृहीतलिङ्गस्य हि चेद् धनाशा,
 गृहीतलिङ्गो विषयाभिलाषी ।
 गृहीतलिङ्गो रसलोलुपश्चेद्,
 विडम्बनं नास्ति ततोऽधिकं हि ॥

अर्थात्—साधु का वेश धारण कर लेने पर भी यदि धन की आशा बनी रही, विषयो की अभिलाषा न मिटी, या रसलोलुपता का शमन हुआ तो इससे बढ़कर विडम्बना और क्या हो सकती है ?

सच्चा साधु वह है जो मलिन और मन्द भावनाओं को नष्ट करके अपनी आत्मा में विशुद्ध भावनाओं की ज्योति जगाता है, विरक्ति और सन्तोष को धारण करता है, जिसके लिये ससार का साम्राज्य भी धूल के बराबर है और जो कचन तथा कामिनी से मुँह मोड़कर निरन्तर अपनी आत्मा में रमण करता हुआ सच्चिदानन्दमय स्वरूप में निमग्न रहता है । अनादिकालीन आत्मिक कल्मष को धो डालने के लिये जो सयम और सवर की साधना करता है, तथा सुख-दुख, हानि-लाभ, मान-अपमान, शत्रु-मित्र और जीवन-मरण आदि में पूर्ण समभाव रखता है ऐसे सच्चे साधु के विषय में सुन्दर कवि कहते हैं —

काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह जाके,
 मद ही न मत्सर जाके कोउ न विकारो है ।
 दुख ही न सुख माने, नाहिं हानि-लाभ जाने,
 हरष न शोक आने देह ही सँ न्यारो है ।
 निन्दा न प्रशंसा करे, राग ही न द्वेष धरे,
 लेन ही न देन करे, कछु ना पसारो है ।
 सुन्दर कहत ताको अगम अगाध गति,
 ऐसो कोई साधु हो तो प्रभु को पियारो है ।

साधु मानव-जीवन के पावन और उच्चतम उद्देश्य की प्रतिमूर्ति है, सयम और सदाचार की जीती जागती प्रतिमा है तथा अन्धकार में विचरण करने वाले ससार के लिये ज्योति स्तम्भ है । साधु ही आत्मा को परमात्मा बनाने वाली साधना का प्रतीक है ।

आत्मपद से परमात्मपद—जैन सिद्धान्त की मान्यता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । भारत के ईश्वरवादी दार्शनिकों का कथन है कि आत्मा और परमात्मा मौलिक रूप में पृथक् पृथक् हैं । परमात्मा वह है जो नित्य मुक्त है और इस सृष्टि की रचना करने वाला है । वह

अनादिकाल से ही परमात्मा है अर्थात् उसे परमात्मा बनने के लिये कोई साधना नहीं करनी पड़ी। क्योंकि वह संसारी जाँवों की भाँति विकार युक्त होने के कारण जन्म-मरण का भाजन नहीं था। वह नित्य ईश्वर व अद्वितीय है। कोई भी आत्मा कितनी ही महान् साधना क्यों न करे, वह परमात्मा का पद प्राप्त नहीं कर सकती। ईश्वरवादियों के कथनानुसार आत्मा अपनी साधना से मुक्तात्मा बन सकती है, किन्तु परमात्मा नहीं बन सकती। मुक्तात्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न हैं।

किन्तु जैन दर्शन परमान्मा की अनादिकता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार कोई भी आत्मा बिना प्रयास और साधना के विशुद्ध नहीं हो सकती। ईश्वरवादियों की यह मान्यता कि आत्मा और परमात्मा में मौलिक रूप से भिन्नता है, समीचीन नहीं है। क्योंकि जिनमें मौलिक भिन्नता होती है उनके गुणों में भी भिन्नता होती है। आत्मा और परमात्मा के गुणों में भिन्नता नहीं है। ईश्वर सत्-चित्-आनन्द स्वरूप वाला है और आत्मा भी ऐसी ही है। इतना अवश्य है कि ईश्वर का चेतना उत्कृष्ट कोटि की है और उसका विकास चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है तथा वह आनन्द गुण से युक्त है। आत्मा का चैतन्य और आनन्द गुण उस कोटि का नहीं है, किन्तु यह मात्र तरतमता का ही भेद। आत्मा भी जब अपने स्वाभाविक गुणों का विकास करते-करते उन्हें अन्तिम सीमा पर पहुँचा देता है, तब वह परमात्मा बन जाता है।

आत्मा अपने मूल रूप में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, और अनन्त सुख स्वभाव वाला है, किन्तु उपाधि-कर्म के संयोग से उसके इन गुणों का आच्छादन हो जाता है। ज्यों-ज्यों कर्म रूप उपाधि हलकी होती जाती है, त्यों त्यों वे गुण विकसित होते जाते हैं और कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर वे गुण अपने वास्तविक रूप में आविर्भूत हो जाते हैं। यही आत्मा की परमात्म-दशा प्राप्ति है।

आत्म-विकास की तरतमता की दृष्टि से शास्त्रों में आत्मा तीन प्रकार की बतलाई गई है.—

(१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा।

(१) बहिरात्मा—बहिरात्मा वह है जो कषायों से युक्त है, क्रोध, मान, माया और लोभ में रमण कर रही है, जड़ और चेतन के विवेक से शून्य है, बाह्य पदार्थों के प्रति आत्म-भाव रखती है तथा अपने स्वरूप ज्ञान से सर्वथा शून्य है।

आज के अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। उनकी दृष्टि बाह्य-जगत की ओर रहती है तथा वे बाहर की सृष्टि में ही अपना ध्यान केन्द्रित रखते हुए बाह्य पदार्थों की प्राप्ति में सलग्न रहते हैं। बाहरी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्म-दर्शन और आत्म-ज्ञान की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। वे मूल जाते हैं कि बाह्य पदार्थ नश्वर हैं और बाह्य सौन्दर्य मन-कल्पित तथा अवास्तविक है। वास्तविक और स्थायी ज्योति तो आध्यात्मिक सौन्दर्य की है। वे बाह्य वस्तुओं को अपनी बनाने के प्रयत्न में अशांत होकर इधर से उधर भटकते रहते हैं और उनके संयोग-वियोग से चित्त में चिन्ता, व्याकुलता तथा निराशा का अनुभव करते हैं। खेद की तरंगें सदा ही उनके हृदय में उठती रहती हैं, जिन्हें शांत करना उनके लिये असम्भव हो जाता है। ऐसे ससारी प्राणियों को बाह्य जगत से आंतरिक जगत में लाने के लिये कहा जाता है —

पुण्य पाप फल माँहि हरख बिलखो मत भाई ।

यह पुद्गल पर्याय, उपजि विनसै यिर नाई ॥

लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ ।

तोरि सकल जग दद फंद निज आतम ध्याओ ॥

(२) अतरात्मा—अन्तरात्मा वह कहलाता है जो जगत के समस्त बाह्य पदार्थों से अपनी राग-द्वेष की वृत्ति को हटा लेता है। किसी भी पदार्थ के भोग लेने पर उसे हर्ष नहीं होता और उसके वियोग होने पर वह विषाद का अनुभव नहीं करता। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में वह समभाव धारण करके रहता है।

समभाव की महिमा असाधारण है उसे वही साधक अपना सकता है जिस ने त्यागवृत्ति धारण करली हो। त्यागवृत्ति अथवा मुनिवृत्ति को अंगीकार कर लेने वाला साधक ही बाह्य पदार्थों से मुँह मोड़कर काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि आन्तरिक रिपुओं से जूझकर विजय प्राप्त करता है। युद्ध भूमि में गए हुए योद्धा के लिये जिस प्रकार कवच ही वचाव का साधन होता है, उसी प्रकार साधना की समरभूमि में आध्यात्मिक साम्राज्य की प्राप्ति का अभिलाषी साधक, रूपी मोक्ष समभाव रूपी कवच के द्वारा अपने आन्तरिक शत्रुओं के प्रहार झेलता है। समभाव से विशुद्ध आत्म परिणति होती है और विशुद्ध आत्म परिणति होने पर आत्मा समस्त कर्मों को क्षयकर मुक्तावस्था प्राप्त कर लेती है। कहा भी है —

तस्यैवाविचलं सौख्यं, तस्यैव पदमव्ययम् ।

तस्यैव बन्धविश्लेषः समत्वं यस्य योगिनः ।

अर्थात्—जिस योगी के अन्तःकरण में समभाव की स्वर्गीय सुधा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता है, उसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, उसी को अक्षय पद, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही अपने बंधनों को तोड़कर फेंक सकता है ।

जब तक समभाव की जागृति नहीं होती तब तक संयम रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । समभाव प्राप्त करने पर ही आत्मा में ही ऐसी अपूर्व और अनिर्वचनीय शांति आती है । जो केवल अनुभव गोचर होती है । किसी उर्दू कवि ने कहा है —

जब तक इसी सागर से तू मखमूर है ।

जोक से जामे बका से दूर है ॥

अर्थात्—जब तक तू सासारिक पदार्थों के मद में उन्मत्त है, तब तक परम शान्ति के आनन्द से दूर ही रहेगा ।

स्पष्ट है कि जब तक विषय-भोगों की तृष्णा आग के समान अन्तःकरण में धधकती रहेगी, जीव को शांति प्राप्त नहीं हो सकती । उस आग के संताप से पीड़ित होकर वह अशांत और व्याकुल बना रहेगा तथा वह अशांति तथा व्याकुलता कर्म-बध का कारण बनेगी । ईसाई धर्म-ग्रन्थ इजिल में बड़े अच्छे ढंग से यह बात समझाई है —

Can a man take fire in his bosom and his cloths not be burned ? Can one go upon hot coals and his feet not be burnt ?

अर्थात्—क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने वस्त्र पर अग्नि रख ले और उसके वस्त्र जलने से बचे रहे ? क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य धधकते हुए अगारों पर चले और उसके पैर न जले ?

तात्पर्य यही है कि जो त्यागी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे भान हो जाता है कि मैं चिदानन्दमय हूँ और ससार के समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न हैं । इनके साथ मेरा कोई सवध नहीं है । जब शरीर ही अपना नहीं है और आत्मा में अलग है तो दूसरे पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं । मुनिवृत्तिधारी मुमुक्षु साधक प्रतिक्षण दो बातों का ध्यान रखता है । प्रथम यह कि नवीन कर्मों का आन्ध्रव और बध न होने पाए और दूसरे, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती रहे । सवर द्वारा वह नवीन कर्मों का आगमन रोकता है और निर्जरा के द्वारा बद्ध कर्मों को नष्ट करता है । सवर और निर्जरा की जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब उपादेय हैं और आन्ध्र तथा बधन करने वाली क्रियाएँ हेय हैं ।

परमात्मा—बहिरात्मा किस प्रकार अन्तरात्मा बनकर परमात्मा के पद पर आरूढ़ हो सकता है, इस विषय पर जैन शास्त्री में बहुत विस्तार से विचार किया गया है और उसके लिये अनेक साधनों का उल्लेख किया है। उन सबके विषय में अभी बताया नहीं जा सकता, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि बहिरात्मा का सुधार करने के लिये उसकी बाह्य पदार्थों पर से आसक्ति हटाकर आत्म-दर्शन और आत्म-ज्ञान की ओर झुकाना होगा। आत्म-दर्शन को सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शन होने पर आत्मा में ऐसी निर्मलता आ जाती है कि तत्काल सम्यग्ज्ञान भी हो जाता है। तत्पश्चात् ज्यो-ज्यो क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों का क्षय होता जाता है, त्यो-त्यो सम्यक् चारित्र्य की भी वृद्धि होती जाती है। चारित्र्य का चरम परिपाक होने पर आत्मा मोह और अज्ञानादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करके अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखती हुई अनन्त चैतन्यमय होकर रहती है। दूसरे शब्दों में वह परमात्मा बन जाती है।

बधुओं, मुनिवृत्ति के महत्त्व को आपने समझ लिया होगा तथा यह भी जान लिया होगा कि यह उच्चवृत्ति किस प्रकार आत्मा को परमात्मा बना देती है। आक्षेप करने वाले बधुधज्जत इसे सहज और सुखदायक मानते हैं। उनका कथन है कि ससार वा प्रत्येक प्राणी पेट भरने के लिये रात-दिन परिश्रम करता है और तब भी अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाता। किन्तु मुनिवृत्ति को धारण कर लेने पर यह समस्या हल हो जाती है और भौति-भौति का रसमय भोजन सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मूल जाते हैं कि मुनिवृत्ति के सच्चे धारक अन्य पदार्थों के समान ही भोज्य पदार्थों पर से भी ममत्त्व हटा लेते हैं। भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता और शरीर के बिना मुक्ति के लिये साधना नहीं होती, केवल इसीलिये वे इस शरीर को खुराक देते हैं, वह भी अगाध निन्दोष। किसी त्रस या स्थावर की हिंसा हो, किसी को पीटा, पट्टा, चूँच, भोजन से वंचित हो जाय या किसी को तनिक भी असुविधा जग्य चूँच चूँच देने से हो, उसे मुनि कभी भी ग्रहण नहीं करते। कहा भी है—

अरस विरस वा वि, सूदअ वा अमूदअं,
उल्ल वा जई वा सुक्क, मथु कुम्मागभोअणं।
उप्पण्ण नाइ हीलज्जा, अप्प वा वहू पापुअं,
मुहालद्ध मुहाजीवी, भुजिज्जा दोमयज्जिअं ।

—अमरकविरचित

अर्थात्—साधु को जैसा भी आहार मिल जाय । वह उसे सन्तोष के साथ ग्रहण करे । चाहे सरस मिले या नीरस, ताजा मिले या वासी, गीला मिले या सूखा-सूखा, ढेर का चूरा मिले या छिलके मिलें, जो भी साधु के लिये तैयार न किया हुआ हो और पर्याप्त हो या अपर्याप्त, साधु उस आहार की अवहेलना न करे । निष्कामजीवी साधु निष्काम भाव से प्राप्त निर्दोष आहार का उपयोग करे ।

इतना ही नहीं जैन सत्तो के लिये तो जिन पाँच महाव्रतों को पालन करने का आदेश है, उनकी साधना करना भी सहज कार्य नहीं है । साधारण मनुष्य के द्वारा उनके जैसे कड़े नियमों का पालन कदापि नहीं किया जा सकता । विचार करने पर मालूम हो जाता है कि सासारिक भोग-विलासों का बाह्य रूप में त्याग करना ही कठिन होता है, किन्तु साधु को तो मान प्रतिष्ठा आदि आंतरिक दुर्गुणों का भी परित्याग करना पड़ता है ।

मुनिव्रतधारी को अनेकानेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, साथ ही तनिक भी असावधानी से या सहज दुर्बलता से किसी नियम का भंग हो जाए तो उसके लिये वे घोर पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त करते हैं । साधु का जीवन तप और त्याग का जीवन होता है । पाँच महाव्रत, पाँच समिति तीन गुप्ति और बारह प्रकार की तपस्या आदि का विधान ही उनकी आत्मा को अधिक विशुद्ध बनाना चला जाता है ।

इसमें सन्देह नहीं है कि मुनिवृत्ति अत्यंत दुष्कर है, किन्तु जो दुष्कर को करता है वही मुक्ति रूपी सुमधुर फल को प्राप्त कर सकता है । प्रवृत्तिमार्ग पर चलने वाले को तात्कालिक सुख की अनुभूति होती है, किन्तु वास्तव में वह सुख नहीं, सुखाभास है । उसका अन्तिम परिणाम घोर दुःखमय होता है । अतएव प्रत्येक सुखाभिलाषी को यथासंभव निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिये । जैनधर्म में तो गृहस्थों के लिये विधान है कि वे भी समय-समय पर साधुओं के समान वृत्ति का पालन करें । इससे उन्हें त्यागवृत्ति के पालन का अभ्यास हो सकता है । कालांतर में यही अभ्यास स्थायी होता है और आत्मानन्द की प्राप्ति का साधन बनता है । मुनिवृत्ति के प्रशस्तपथ पर जो साधक अग्रसर होते चले जाते हैं, वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्त सुख के सागर, निराकार, निष्कलुष और शुद्ध चेतनामय बन जाते हैं ।

भावना और गतिबन्ध

[प्रथम खण्ड]

बधुओ !

आज हमें यह देखना है कि भावना कितनी बलवती होती है। अनेक शास्त्रकारों तथा ग्रन्थकारों ने इसकी अलौकिक शक्ति का वर्णन स्थान-स्थान पर किया है। बताया है कि, भावना की निकृष्टता के कारण जहाँ अतन्त्र ससार बढाया जा सकता है वहीं इसकी उत्कृष्टता के द्वारा ससार मुक्त भी हुआ जा सकता है। ससार-भ्रमण अथवा मोक्ष-प्राप्ति केवल भावनाओं पर ही निर्भर है। अंग्रेजी की एक कहावत है—

‘Fancy may kill or cure’

अर्थात्—भावना मार भी सकती है, जिला भी सकती है।

प्रत्येक कर्म के पीछे कोई न कोई भावना काम करती है तथा कर्म की अपेक्षा उसके पीछे रही हुई भावना का अधिक महत्त्व होता है। जो कार्य उच्च भावनाओं को लेकर किया जाता है वह छोटा होने पर भी उत्तम फल

प्रदान करता है और हीन भावनाओं को लेकर किया जाने वाला उत्तम कार्य भी निष्फल साबित होता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है—

‘यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।’

अर्थात्—जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती जाती है।

मन भावनाओं का भण्डार है इसमें स्नेह, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, द्वेष तथा पश्चात्ताप आदि अनेक प्रकार की भावनाएँ तथा आकांक्षाएँ प्रतिपल अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग किया करती हैं तथा मनुष्य उसके अनुसार शुभ या अशुभ कृत्य करता रहता है।

आकांक्षा—मानव मात्र की आकांक्षा होती है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में पहुँचे। ससार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। निर्धन व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, मूल्य विद्वत्ता हासिल करके नाम और यश कमाने की फिराक में रहता है, रोगी निरोग होने की कामना करता है तथा निर्बल मनुष्य ‘गामा’ पहलवान बन जाने की आकांक्षा रखता है। निजी सस्कार, परिस्थिति, वातावरण और मनोदशा के अनुसार मनुष्य की आकांक्षाएँ बढ़ती और बदलती भी रहती हैं। कुछ व्यक्ति जो इन भौतिक आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं वे अपनी आकांक्षाओं को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ लेते हैं, जिन्हें महत्वाकांक्षा कहा जाता है।

महत्वाकांक्षा—जिस इच्छा या कामना की पूर्ति में मनुष्य उचित अनुचित का विवेक त्याग देता है तथा सब प्रकार के भले-बुरे कर्म करने को उद्यत हो जाता है उसे हम सिर्फ आकांक्षा कहेंगे, महत्वाकांक्षा नहीं। क्योंकि वह उच्चाभिलाषा नहीं होती। उच्चाभिलाषा का शक्तिस्त्रोत आत्मिक होता है। उसमें नैतिक उज्ज्वलता का प्रकाश होता है जिसके द्वारा मानव-मन का कल्मष-रूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है।

जीवन का विशिष्ट लक्ष्य जितना ऊँचा होता है, उसके प्रति जितनी तन्मयता और एकाग्रता होती है, महत्वाकांक्षा उतना ही दिव्य रूप धारण करती जाती है। महत्वाकांक्षा प्रच्छन्न मानवीय शक्तियों के द्वार खोल देती है तथा उनके सहयोग से आत्मा को अद्भुत शक्तियाँ भौतिक जगत एवं उसके प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। महत्वाकांक्षा अथवा उच्चाभिलाषा विजडित, शृंखलाबद्ध आत्मा की मुक्ति की घोषणा है।

श्रेष्ठ कौन —वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने हृदय में उच्चाभिलाषा या

महत्वाकांक्षा को स्थान देता है । महत्वाकांक्षा के अभाव में व्यक्ति शुभ-कर्मों की ओर प्रवृत्ति नहीं कर सकता । महत्वाकांक्षा ही महान् लक्ष्य को निर्धारित करती है तथा उसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है । हमारे भारतीय योग का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है । मुक्ति का अर्थ है छूट जाना । यहाँ प्रश्न होता है किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात् बन्धन से छूटना मुक्ति है । जहाँ बन्धन नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिये इसको मुक्ति की आवश्यकता है ।

तो मैं मनुष्य की श्रेष्ठता के बारे में आपको बता रही थी कि वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो मुक्ति की तीव्र अभिलाषा रखने के कारण शुभ कर्म करता है तथा मन की चंचलता अथवा प्रमादवश कभी पाप कर बैठे तो उसके लिये पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त करता है । किन्तु उससे भी श्रेष्ठ वह होता है जो स्वर्ग अथवा मोक्ष की कामना न रखते हुए तथा स्वर्ग के द्वारा पाप कर्म न किये जाने पर भी, विवशता के कारण अगर शुभ कृत्य नहीं कर पाए तो भारी पश्चात्ताप करता है । पश्चात्ताप दोनों ही व्यक्ति करते हैं, अन्तर इतना ही है कि एक अपने कृत पापों पर पश्चात्ताप करता है । और दूसरा शुभ कर्म न कर सकने पर पश्चात्ताप करत है । स्पष्ट हो जाता है कि पापों के लिये पश्चात्ताप करने वाले को अपेक्षा शुभ-कर्म न कर सकने वाले का पश्चात्ताप अधिक निर्माण का हेतु बनता है ।

पश्चात्ताप करने से आत्म-रूपी क्षेत्र शुद्ध हो जाता है तथा उसमें वपन किए गए सिद्धि के बीज अपना सम्पूर्ण फल प्रदत्तन करते हैं । इसीलिए सर्वज्ञों ने आत्म-आलोचना अथवा पश्चात्ताप करने वालों को आराधक कहा है । आराधक द्वारा किये गये पश्चात्ताप का उत्कृष्ट फल माना जाता है । शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आराधक अगर उज्ज्वल भावना सहित पश्चात्ताप करे तो वह देव के शुभ दीर्घ-आयुष्य का बन्ध कर लेता है । देवायुष्य बन्ध के दस प्रकार माने गए हैं । अर्थात् दस कारणों से अगर आराधक पश्चात्ताप करे तो उसे देवगति प्राप्त होती है ।

(१) पश्चात्ताप का प्रथम कारण होता है, नगर अथवा गाँव में साधु-संतों के होने पर भी उनके दर्शन न कर पाना —

साधु विराज्या हो मुनिचर शहर मे,
मैं दर्शन कीमा नाय हो सुजानी ।
जाणे खेप गमाई भोटकी,
पछतावे मन मांय हो सुजानी ।

मुनि श्री आसकरणजी महाराज ने आगमानुसार देव-गति-बन्ध के दस प्रकारों को राजस्थानी भाषा में लिखा है। उसी का यह पद है, जिसमें बताया है कि शहर में मुनिराज के ठहरे हुए होने पर भी उनके दर्शन न कर पाने पर सच्चे आराधक के हृदय में कैसे भाव उमड़ते हैं? वह विचार करता है 'मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि इतने समीप होते हुए भी मैं मुनि-दर्शन से वंचित रहा हूँ।' जिस प्रकार व्यापारी अपना कमाया हुआ सारा धन रास्ते में ही खो देता है और उसके लिये दुखी होता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सत्य-प्रदर्शक संतों के दर्शन न कर पाने के कारण अत्यन्त दुखी होता हुआ तीव्र पश्चात्ताप करता है। और उस स्थिति में उसके देव-गति का बंध होता है।

भवसागर में भटकते हुए प्राणियों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले केवल संत ही होते हैं। सदैव परहित-साधना में निरत रहने वाले साधु-पुरुष ही सन्मार्ग की ओर दिशा-निर्देश कर सकते हैं तथा उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलकर मानव अपने शुद्ध आत्म-रूप का साक्षात्कार कर सकता है। यही कारण है कि निर्मल भावना रखने वाले सत्पुरुष को संतों के दर्शन और वंदन से आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है।

संत-दर्शन की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाय, कम है। संत-दर्शन से ही उनके समागम का सुअवसर प्राप्त होता है और उनसे समागम होने के पश्चात् आत्मा उत्थान की ओर न जाय यह असम्भव है। देवर्षि नारद का मत है कि महान् संतों तथा महापुरुषों का सग दुर्लभ, अगम्य और कभी भी व्यर्थ न जाने वाला होता है—

‘महत्सगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ।’

—नारद भक्ति सूत्र ।

महाराज श्रेणिक ने अनाथी मुनि के दर्शन और सम्पर्क से ही अन्त में क्षायक सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। संतों की सगति से मानव का बौद्धिक तथा आत्मिक विकास होता है, अज्ञानान्धकार नष्ट होता है, मन की उच्छृंखलता मिटती है तथा सन्मार्ग का ज्ञान होता है। महात्मा कबीर ने अपनी सहज और सीधी भाषा में यही भाव व्यक्त किये हैं—

बहे-बहाये जात थे, लोक वेद के साथ ।

रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥

कबीर का कथन सर्वथा सत्य है। सच्चे गुरु के अलावा सन्मार्ग का प्रदर्शन और कोई भी नहीं कर सकता। पुस्तकीय शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक तो आज हमें स्थान-स्थान पर मिल जाएंगे किन्तु आत्म-स्वरूप की

पहचान कराने वाला दिव्य ज्ञान देने वाले मुनिजन विरले ही होंगे। इसीलिये भव्य प्राणी सच्चे गुरु के दर्शन और उनके समागम के लिये विकल रहते हैं। मुमुक्षु प्राणी का अन्तस् यही कहता है —

“कबघों मिलैं मोहि श्री गुरु मुनिवर, करिहैं भव-दधि पारा हो,
भोग उदास जोग जिन लीनो, छाडि परिग्रह भारा हो।
इन्द्रिय-दमन दमन मव कोनो, विषय-कषाय निवारा हो,
आरत रौद्र लेश नहि जिनके, घरम शुक्ल चित धारा हो।
ध्यानाखण्ड गूढ़ निज आतम, शुभ उपयोग विचारा हो,
कबघों मिलैं मोहि श्री गुरु मुनिवर ।

अर्थात् — वे गुरु मुझे कब मिलेंगे, जो मुझे ससार-सागर से पार कर दें ? जो भोगों से विरक्त होकर योग-साधना में लगे हुए हैं, जिन्होंने आंतरिक और बाह्य परिग्रहों को दूर कर दिया है, जो इन्द्रियों का दमन कर चुके हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभ और अहंकार को जीतकर वासनातीत हो चुके हैं, ऐसे मुनिवर मुझे कब मिलेंगे ?

जिनकी आत्मा में किंचित् भी आतं और रौद्र परिणामों का उदय नहीं होता, जिनका चित्त सदैव धार्मिक और विशुद्ध भावा से परिपूर्ण रहता है, जो सदैव ध्यानास्थित अवस्था में रहकर आत्मा के निगूढ रहस्यों का साक्षात्कार करते हैं तथा ध्यान, ध्याता और ध्येय के विकल्प को भूलकर अखण्ड और विशुद्ध आत्मा में अपने को विलीन कर देते हैं, ऐसे मुनिराज मुझे कब मिलेंगे ?

ऐसी विकलता जिस प्राणी के हृदय में होती है वही संत समागम का पूर्ण लाभ उठा सकता है तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। साथ ही किसी कारण वश, अगर वह सत-दर्शन से वंचित रह जाता है तब भी उसका तीव्र पश्चात्ताप उसे देवगति प्राप्त करने का अधिकारी बना देता है।

(२) निर्मल चित्त वाले व्यक्ति को सद्गुरु का उपदेश न सुन पाने पर भी घोर पश्चात्ताप होता है। सद्गुरु के द्वारा मनुष्य के मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, मानस धुल जाता है। जीवन में सद्वृत्तियों की स्थापना करने का एक मात्र उपाय सतों के द्वारा दिया हुआ उपदेश ही होता है। अतः मुक्ति के अभिलाषी व्यक्ति को श्रद्धा से परिपूर्ण, पवित्र हृदय लेकर गुरु के समीप पहुँचना चाहिये। क्योंकि जहाँ पर प्रभु का गुणगान होता है वह स्थान ही पवित्र माना जाता है तो जो गुरु सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म-देशना करते हैं वे तो

और भी पवित्र और श्रद्धेय होते हैं। अतः उनके समीप हमें कौसी निष्कपट भक्ति लेकर जाना चाहिये यह मानव को स्वयं ही विचार करने की बात है।

यह सत्य है कि संसार में सच्चे धर्म गुरुओं की संख्या बहुत थोड़ी है, किन्तु यह भी बात नहीं है कि संसार ऐसे महापुरुषों से शून्य है। गुरु से हमारा तात्पर्य मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ने वालों से नहीं है, वरन् उनसे है, जिन्हें सत्य की स्वानुभूति हुई हो, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जिन्होंने जान लिया हो, जो संसार सागर से पार उतरने में स्वयं समर्थ हों तथा औरों को भी पार करने की क्षमता रखते हों। जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह, परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है और इस तरह सिद्ध हो जाता है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं। सत विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कहा है :—

“गुरु को अगर हमने देह रूप माना तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं अज्ञान पाया, यह समझना चाहिये।”

इसीलिये भव्य प्राणी गुरु के उपदेश में किसी प्रकार की शंका या सन्देह नहीं करते, कालिदास ने कहा है :—

“आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया।”

अर्थात्—गुरुजनों की आज्ञा के प्रति तर्क-वितर्क, शंका सशय और वाद-विवाद जैसी अविनीत भावनाएँ उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये—

सच्चे गुरु किसी भी स्थिति में कभी न हो, सदा आत्मा के लिये कल्याणकारी मार्ग का निर्देशन करते हैं। कोई भी प्रलोभन अथवा भय उन्हें असत्य अथवा अहितकर वचनों का प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि वे भली भाँति समझते हैं कि उनके विचार और उपदेश उनकी मृत्यु के बाद भी वही काम करते रहेंगे जो वे स्वयं अपनी जीवितावस्था में करना चाहते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द को अन्तिम उपदेश देते हुए कहा था :—

“आनन्द ! अब तुम स्वयं अपने मार्ग-दर्शक बनो, स्वयं अपने पर आश्रित होओ, किसी दूसरे का आश्रय ढूँढने का प्रयत्न मत करो। सत्य ही तुम्हारा पथ-प्रदर्शक होना चाहिये। आनन्द ! तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा आचार्य तुमसे विदा हो रहा है, पर ऐसा मत सोचो। जो सिद्धान्त और नियम मैंने तुम्हें बताए हैं, जिनका मैंने प्रचार किया है, वे ही तुम्हारे आचार्य होंगे और वे सदैव जीवित रहेंगे।”

एक छोटा-सा उदाहरण और है, जिससे स्पष्ट होता है कि संत-जन मृत्यु के भय से भी सद्गुरुपदेश देना नहीं छोड़ते।

एक बादशाह वन में शिकार खेलने गया था किन्तु मार्ग भूल जाने के कारण अचानक ही किसी सत की कुटिया में जा पहुँचा। सत ने कहा— 'भाई ! व्यर्थ में जीव-हिंसा क्यों करते हो ? जानते हो इस पाप के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा ?'

सुल्तान को सत की इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उसने अगले दिन ही सत को पकड़वा मँगाया तथा प्राण-दण्ड की आज्ञा दे दी।

सुनकर सत हँस पड़े और बोले—'मित्र ! देर मत करो। जल्दी से जल्दी मुझे परमात्मा के पास भेज दो। किन्तु मेरे जीवन का सिद्धान्त है, प्राणी मात्र के लिये हितकारी और सत्य वचन निर्भयता पूर्वक कहना। अतः मैं पुनः यही कहूँगा कि 'तुम्हें हिंसा और अत्याचार से बचना चाहिये तथा ऐसी नीति, के अनुसार सासारिक कार्य करना चाहिये, जिससे तुम्हारा नाम निरंकुश एवं पापात्मा सम्राटो की श्रेणी में न आ जाय।

सत आगे बोले—'मैंने यह उपदेश देकर अपना कर्तव्य पूरा किया है, क्योंकि साधु को जीवन के अन्तिम क्षण तक भी अन्य प्राणियों को पाप-कर्मों से बचाने का प्रयत्न करना चाहिये। मृत्यु से मुझे रंज-मात्र भी भय नहीं है अब तुम सहर्ष अपनी आज्ञा का पालन करवा सकते हो।''

सत के वचन सुनकर बादशाह को बोध हुआ और उसने प्राण-दण्ड की आज्ञा वापस लेते हुए अपना मस्तक मुनि के चरणों पर झुका दिया।

सच्चे साधु के यही लक्षण होते हैं, इसीलिये शुद्ध-चित्त वाले प्राणियों का हृदय सत-दर्शन तथा उनके उपदेश-श्रवण के लिये व्याकुल रहता है। एक भक्त के उद्गार हैं—

तरस 'रहा' दिल मेरा, गुरां दे दर्शन नूँ ।

सतगुरु मेरे पर उपकारी, आशा तृष्णा मनो विसारी ।

करदे धर्म प्रचार, गुरा दे दर्शन नूँ ।

अमृतवाणी कथा सुनावन, सत्य धर्म दी राह दिखावन ।

मैं जावों धलिहार, गुरा दे दर्शन नूँ ।

अर्थात्—मेरा हृदय गुरु के दर्शन के लिये तरस रहा है। ऐसे गुरु, जो समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग करके परोपकार में निरत रहते हैं तथा अपनी अमृतमय वाणी से संसार के प्राणियों को सच्चे धर्म का मार्ग बताते हैं। मेरा हृदय उन पर न्योछावर हो जाना चाहता है।

सदुपदेश अथवा सत-देशना के प्रति जिस व्यक्ति की अभिरुचि जागृत हो जाती है, उसी को उपदेश-श्रवण का सुयोग खो देने पर उत्कृष्ट पश्चात्ताप होता है, जो देव-गति के वध का हेतु बनता है। कहा भी है—

दूजे बोले हो सतगुरु की देशना,

मै सुण सकियो नहिं कोय, हो सुजानी ।

अंतरंग सोच करे मन मे घणो,

तो पिण देवता होय हो सुजानी ।

शायर शेख सादी ने भी सदुपदेश को ग्रहणीय बताते हुए कहा है :—

मर्द बायद कि गोरद अन्दर गोश,

गर ना बिस्ताक्त पन्द वर दीवार ।

अर्थात्—मनुष्य को चाहिये कि यदि दीवार पर भी उपदेश लिखा हुआ मिले तो उसे ग्रहण करे ।

(३) देवगति के बंध का तीसरा कारण है, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि 'आवश्यक' न कर पाने पर अत्यन्त खेद-खिन्न होकर पश्चात्ताप करना ।

'आवश्यक' शब्द का अर्थ आप मे से अधिकांश बंधु सम्भवतः नहीं समझ पाए होंगे । आवश्यक वे क्रियाएँ कहलाती हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है । जीवन कायम रखने के लिये श्वास लेने की क्रिया आवश्यक होती है, उसी प्रकार आत्म-शुद्धि के लिये जो क्रियाएँ करना अनिवार्य होता है उन्हें शास्त्र-कार 'आवश्यक' की संज्ञा देते हैं ।

आत्म-शुद्धि के लिये बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आन्तरिक क्रियाएँ करना अधिक आवश्यक है । आध्यात्मिक क्षेत्र में 'पर' की ओर दृष्टिपात करना उतना महत्त्व नहीं रखता जितना 'स्व' को समझना । स्व को अर्थात् आत्मा को समझने, जाँचने तथा निरीक्षण करने की क्रियाओं को ही 'आवश्यक' कहा जाता है । आवश्यक सूत्र के छ' अध्ययन हैं —

(१) सामायिक ।

(२) चतुर्विणतिस्तव ।

(३) वदना ।

(४) प्रतिक्रमण ।

(५) कायोत्सर्ग ।

(६) प्रत्याख्यान ।

(१) सामायिक—सम-भाव की साधना करना सामायिक कहलाती है । हमकी आधार-भूमि मन है । अतः शरीर की सामायिक के साथ-साथ मन की सामायिक करना भी अनिवार्य है । समभाव का साधक सबके प्रति समत्त्व की भावना रखता है । उसके समक्ष दोस्त हो या दुश्मन, निन्दक हो या प्रशंसक

सभी समान हैं। न वह मित्र या प्रशमको के प्रति राग रखता है और नही निन्दको या दुश्मनो को द्वेष-दृष्टि से देखता है।

स्वामी उग्रानन्द जी बड़े सहिष्णु और समभावी सत थे। एक बार वे किसी गाँव के बाहर एक पेड़ के नीचे ब्रह्मानन्द में लीन लेटे हुए थे। उसी रात गाँव के एक किसान के घर पर चोरी हो गई। चोर किसान के बँल ले गए।

लोग चोर की तलाश में निकले और खोज करते हुए स्वामीजी के समीप पहुँच गए। स्वामीजी से उन्होंने कई प्रश्न पूछे किन्तु वे अपनी मर्त्ता में ही पड़े रहे, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। परिणाम स्वरूप लोगो ने उन्हें चोर समझ कर खूब पीटा। मार के कारण स्वामी जी के मुँह से खून बहने लग गया पर तब भी वे वैसे ही शांत बने रहे। गाँव वालो ने उन्हें पकड़ कर एक कोठरी में बन्द कर दिया और सुबह थाने में ले आए।

थानेदार स्वामी जी को अच्छी तरह जानता था, उनका भक्त भी था। गुरु को इस अवस्था में देखकर उसे गाँव वालो पर बड़ा क्रोध आया। अपने सिपाहियों को उसने आदेश दिया—‘इन दुष्टो को पकड़ कर कड़ी सजा दो।’

गाँव वाले बहुत धवराए और थर-थर कांपने लगे। जब सिपाही उन लोगो को पकड़ने के लिये आगे बढ़े तो स्वामीजी ने उन्हें रोका और थानेदार से कहा—‘बेटा ! अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इन्हे बिल्कुल कष्ट मत दे और उन्हें मिठाई मँगाकर खिला। यह मत मूल कि मेरी ही जैसी आत्मा इनमें भी निवास करती है।’

थानेदार इस विचित्र आज्ञा को सुनकर दंग रह गया और स्वामीजी को बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न करने लगा। किन्तु उग्रानन्दजी ने उसकी एक न सुनी और थानेदार से मिठाई मँगाकर लोगो को खिलाई तथा उन्हें गाँव को सकुशल लौट जाने दिया।

समदर्शिता का यही लक्षण होता है। समदर्शी को सभी प्राणियों में सर्व-भूतान्तरात्मा का दर्शन होता है। वह अनुभव करता है कि जो मुझ में है, वही सबमें है। आत्मा में दोस्त-दुश्मन, धनी-निर्धन, तथा सबल और निर्बल का कोई भेद-भाव नहीं है। महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में भी यही झलकता है —

सर्वा एव हि ते भूतजातयो राम ! बान्धवः ।

अत्यन्ता सयुक्ता एतास्तव राम ! न कश्चन ॥

—योगवाशिष्ठ

अर्थात्—हे राम, ससार के सभी प्राणी तेरे बन्धु हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तुझसे बिल्कुल सम्बन्ध न रखता हो।

जिन माता के जीवन में समभाव का अजस्र स्रोत प्रवाहित रहता है, वह प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखता है। चाहे उसे व्यापार में लागे या बाधा हो, या उतना ही नफा हो जाय, चाहे उसके समक्ष सुखवादु व्यजन भी पारें, चाहे नीरस पदार्थ खाने को मिले जायें उसकी भावनाओं में कभी बदलाव नहीं आता।

एक सा एक बार कालीजी के मन्दिर में पहुँचे जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहते थे। एक दिन मत को वही से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि उन्हें बड़ी भूख लग रही थी। थोड़ी दूर पर एक कुत्ता जूँटी रोटी के टुकड़े खा रहा था। सा भटपट उससे पान पहुँचे और उसे हृदय से लगाकर बोले—“भैया ! तुम मुझे सिताए बिना ही खा रहे हो ?” कहकर उसी के साथ खाने लगे। ज्यों ही खाना रोटी के टुकड़ों को खाने के बाद वे फिर कालीजी के मन्दिर में लौटे और उनकी भक्ति में माता की स्तुति करने लगे कि सारे मन्दिर में सत्कार हो गया।

जब नव पत्नी में खाना हुआ तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने भतीजे हरेचन्द्रमहाराज का हाथ—“बेटा ! इस साथ के पीछे-पीछे जाओ और यह जो बुद्धि रहे मुझ साँझ बताना।”

हृदय सा के पीछे-पीछे चल दिया। सा ने पूछकर देखा तो कहा—“तुम्हारे साथ क्या करता है ?” हृदय बोला—“महात्मा जी ! मुझे कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।” साथ ने उत्तर दिया—“तब तु इस गंदे घड़े के पानी को क्यों पी रहा है ? यदि समझोगे तो जन समझ की यह कर्तव्य आज्ञा आज तुम्हारे कानों में गूँजने लगेगी, तब तु समझ जानी बन सकेगा।”

हृदय ने भौंके से साथ की बोली का मुँह पर परमहंस बोले—“यह साथ क्या करता है ?” साथ ने उत्तर दिया—“यह समझ की है।”

जैसे ही शिक्षा प्रदान की है कि पूर्ण समभाव रखना ही सच्ची मार्ग में चलने का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि रखते हैं, उसका कार्य ही है कि वह समाज में रहने की प्रविष्टि करने हैं।

जैसे ही समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है।

जैसे ही समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है। जो व्यक्ति समाज में रहने का समझ ही सामाजिक बनती रहता है।

तो एक स्थान पर अवस्थित कर लिया, किन्तु मन को सयत-नहीं कर पाये और वह राग-द्वेष, विषय-कषाय, मोह-माया तथा हानि-लाभ आदि नाना प्रकार की भावनाओं से क्रीडा करता रहा तो वह सामायिक खोखली रहेगी, उससे आप कुछ भी लाभ ग्रहण नहीं कर सकेंगे ।

किन्तु इसके विपरीत अगर आपका समभाव अशुभ वृत्तियों और विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा आपका मन चिंतन, मनन, तथा स्वाध्याय आदि में तन्मय हो जाता है तो आपकी सामायिक ससार के सम्पूर्ण बंधन से भी अधिक मूल्यवान् साबित हो जाती है । महाराजा श्रेणिक ने अपने नरक का बंध तोड़ने के लिये पूणिया श्रावक की केवल एक सामायिक मोल लेनी चाही थी, किन्तु क्या श्रेणिक अपना समस्त ऐश्वर्य देकर भी एक सामायिक ले सका ? नहीं, शुद्ध भाव से की जाने वाली सामायिक अमूल्य होती है, उसकी तुलना में धन का अम्बार भी लगा दिया जाय तो वह तुच्छ साबित होता है । सामायिक की साधना के विषय में महामुनि गौतम भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं .—

‘सामाद्वेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?’

अर्थात्—भगवन् ! सामायिक करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान् उत्तर देते हैं —

‘सामाद्वेण सावज्जजोगविरइ जणयइ ।’

—उत्तराध्ययन सूत्र ।

अर्थात्—सामायिक करने वाले जीव के सम्पूर्ण सावद्य (पापजनक) भोगों का त्याग होता है, अतः नवीन कर्मों का बंध नहीं होता तथा पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है ।

वस्तुतः आत्मा की जो वृत्तियाँ अहर्निश अशुभ की ओर जाती हैं, सामायिक उन्हें अशुभ से मोड़ कर शुभ में लाती है, और शुभ से शुद्ध में पहुँचाती है । तभी आत्मा निर्भय होकर स्व-स्वरूप में रमण कर पाती है तथा अवर्णनीय आनन्द की अनुभूति करने में सक्षम बनती है ।

(२) चतुर्विंशतिस्तव—यह आवश्यक का दूसरा अध्ययन है । आत्म-साधना करने वाले साधक को प्रतिदिन संध्या के समय अपने दैनिक जीवन पर दृष्टिपात करना चाहिये । देखना चाहिये कि वासना और कषाय की दुर्वृत्तियों ने आत्म-स्थिति में कितना विक्षेप किया है, तथा आत्मा की शुद्ध स्थिति को अशुद्धता ने कितना मलिन बनाया है ? आत्म-निरीक्षण की यह प्रक्रिया ही प्रतिक्रमण कहलाती है । प्रतिक्रमण में प्रथम सामायिक आवश्यक है और उसके बाद वीतराग की स्तुति । सामायिक अर्थात् समभाव में स्थित होने के बाद

ही साधक एकाग्रता पूर्वक अरिहन्तो तथा वीतरागो की स्तुति कर सकता है। समभाव के अभाव में की जाने वाली प्रार्थना में केवल वाणी बोल पाती है, मन साथ नहीं देता, और मन के साथ न देने पर केवल वाणी के द्वारा की गई प्रार्थना का कोई महत्त्व नहीं होता उससे आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिये महात्मा कबीर ने कहा है—

सुमिरन सुरत लगाइके, मुख तें कछून न बोल ।

बाहर के पट देइ के, अन्तर के पट खोल ॥

अर्थात्—कबीर की सोख अत्यन्त मार्मिक और यथार्थ है। इन्होंने साधक को चेतावनी दी है कि तू मुँह से भले ही कुछ मत बोल, किन्तु मन को पूर्ण सयत करके तन्मयतापूर्वक ईश-स्मरण कर। बाह्य संसार से मन को खींचकर अन्तर्मानस की श्रद्धा को जगा और मानस-जाप कर, तभी तेरी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना कहलाएगी।

आध्यात्मिक क्षेम में शब्दों का उतना महत्त्व नहीं होता जितना हृदय का होता है। इसलिये ईश-प्रार्थना अथवा स्तुति में शब्दों के संगीत की अपेक्षा हृदय का संगीत होना आवश्यक है। जिस प्रार्थना में हृदय के स्वर नहीं हैं वह चाहे कितने भी मधुर स्वर, लय, तान और आलाप सहित गाई जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है। वह प्रार्थना प्राण-रहित प्रार्थना है। सम्पूर्ण मनोयोग पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना हृदय में श्रद्धा की अनुपम ज्योति जगाती है, जिसके दिव्य प्रकाश से अज्ञानान्धकार का नाश होता है। चतुर्विंशति-स्तव के विषय में गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया—

‘चउव्वीसत्थएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?’

अर्थात्—भगवन् ! चौबीस अरिहन्तो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर था :—

‘चउवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ ।’

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का कीर्तन करने से मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय होता है तथा दर्शन (सम्यक्त्व) में विशुद्धि आती है। तीर्थंकरों के गुणों में अनुराग होने से जीव को उन गुणों की प्राप्ति होती है और वह अल्प-काल में संसार-मुक्त हो जाता है।

मिथ्यात्व का अन्धकार दर्शन-गुण की ज्योति को मद कर देता है किन्तु प्रार्थना का उज्ज्वल प्रकाश सम्यक्त्व को निर्मल और तेजस्वी बनाता है।

वीतरागो की स्तुति मानव को मिथ्यात्व के क्षेत्र से निकालकर नम्यवत्त्व के आनोक्मय क्षेत्र में पहुँचा देती है। प्रार्थना के द्वारा ही साधक प्रभु से मिलता है, उनके वीतराग-जीवन का नाधात्कार करता है तथा उनके ज्योतिर्मय जीवन को आदर्श मानकर अपने जीवन की वामना और कलुषता को दूर करने का प्रयत्न करता है।

अथर्ववेद में (१९। १६) बताया गया है कि भक्त किस प्रकार भगवान् के गुणों को प्राप्त करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करता है —

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ।
वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि ।
बलमसि बल मयि धेहि ।
ओजोऽस्योजो मयि धेहि ।
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि ।
सहोऽसि सहो मयि धेहि ।

अर्थात्—हे भगवन् ! आप तेज-स्वरूप हैं मुझे तेजस्वी बनाइये। आप वीर्यमान हैं, मुझे वीर्यमान बनाइये। आप बलस्वरूप हैं, मुझे भी बलवान बनाइये। आप अनौचित्य का प्रतिकार करने में समर्थ हैं, मुझे भी वह सामर्थ्य प्रदान कीजिये। तथा आप विरोधियों का दमन करने वाली जिस शक्ति के प्रतीक हैं वह शक्ति मुझे भी दीजिये।

प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। उसके द्वारा विचार शुद्ध एवं सत्य होते हैं, सात्विक गुणों की वृद्धि होती है तथा हृदय में दैवी भावनाओं का संचार होता है। वीतरागो के दिव्य गुणों का स्मरण करने से आत्मा में दिव्यता, निर्भयता और पवित्रता आती है। किन्तु यह सब तभी हो सकता है, जब कि प्रार्थना अन्तःकरण की सम्पूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं तन्मयता के साथ की जाय, केवल जिह्वा के द्वारा नहीं। अगर प्रार्थना के समय मन ने जिह्वा का साथ नहीं दिया तो कबीर के विचारानुसार वह ईश-स्मरण कदापि नहीं होगा —

माला तो कर में फिरँ, जीभ फिरँ मुख माहिँ ।

मनुवा तो चहुँ दिसि फिरँ, यह तो सुमिरन नाहिँ ॥

एक छोटा सा उदाहरण है, जिससे यह बात और भी स्पष्ट होती है—
मुलतानपुर के बादशाह ने एक बार गुरु नानक से कहा—‘तुम इस्लाम-धर्म सम्बन्धी लम्बी-चौड़ी बातें करते हो, इसलिये आज मेरे साथ नमाज पढ़ो।’

गुरु नानक ने सह्य नमाज पढ़ना स्वीकार कर लिया। किन्तु जब बादशाह नमाज पढ़ने लगे तो नानक उठकर एक ओर गढ़े हो गए। बादशाह

ने नमाज पढ़ चुकने के बाद गुरु नानक से कहा—‘तुमने मेरे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी?’

गुरु नानक ने उत्तर दिया—“तुम यहाँ थे ही कब, जो मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता। तुम्हारा मन काबुल में घोड़े खरीदने में व्यस्त था और मौलवी साहब अपने बछड़े की चिन्ता में थे कि कहीं बछड़ा कुँए में न गिर जाय।”

नानक जी की बात सुनकर बादशाह बड़े शर्मिन्दा हुए और अपनी नमाज पढ़ने की थोड़ी क्रिया पर पश्चात्ताप करने लगे।

वास्तव में, ईश्वर की प्रार्थना या उपासना करते समय मन एकाग्र होना चाहिये। प्रार्थना के समय में भी यदि मन सासारिक कार्यों में भटकता रहे तो वह प्रार्थना फल-प्रद नहीं होती। सामायिक के द्वारा समभाव धारण करने के पश्चात् ही चतुर्विंशति-स्तव के रूप में साधक चिंतन करे तथा वीतरागों के महान् गुणों को अपनाने का शुभ सकल्प करे।

(३) वंदना—समभावपूर्वक तीर्थकरो की स्तुति करने के पश्चात् साधक गुरु को वदन करे यह तीसरी आवश्यक क्रिया है। अपनी दिन भर की भूलों, तथा कृत-पापों की आलोचना सध्या के समय गुरु के समक्ष की जाती है, और जिनके समक्ष पापों की आलोचना करके आत्मा को शुद्ध किया जाता है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा होना अनिवार्य है। अगर गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा न हो तो उनके समक्ष मन की ग्रन्थियों को खोजना संभव नहीं है अतः साधक के लिये आवश्यक है कि वह अपने हृदय को सरल, सहज और सच्चाई से आप्लावित करके गुरु के समीप जाए और उन्हें वदन करे। निष्कपट हृदय से किया हुआ वदन आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में वदना के संबंध में भगवान् महावीर और गणधर गौतम के बीच में हुए प्रश्नोत्तर का वर्णन है —

“वदणएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?”

अर्थात्—हे भन्ते ! गुरु का वदना करने से जीव का क्या लाभ होता है ?

उत्तर है —

“वदणएण नीयागोय कम्म खवेइ, उच्चागोयं निबंघइ, सोहगं च ण अप्पडिह्य आणाफल निवत्तेइ, दाहिणभाव च ण जणेइ।”

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—गुरु की भक्ति पूर्वक वदना करने से जीव नीचगोत्र का बंध नहीं करता, यदि पहले नीच गोत्र का बंध हो गया हो तो उसका क्षय करता है,

उच्च कुल में जन्म लेकर सुन्दर शरीर पाता है, सबके अनुकूल होने के कारण लोग उसकी आज्ञा मानते हैं और प्रणना करते हैं तथा अपने को लघु समझने वाला वह जीव कर्मों से हलका होकर मित्रालय को प्राप्त करता है ।

सम्राट श्रेणिक ने एक बार भगवान् महावीर तथा उपस्थित अन्य मुनियों को वदन किया । वदन करते समय उनकी भावनाएँ इतनी निर्मल और श्रद्धा-भक्ति में ओत-प्रोत रही कि उनके सातवीं नरक से लेकर छ नरकों के वध टूट गए, केवल एक नरक का वध शेष रहा । धार्मिक सम्मेलन के धारी वही सम्राट श्रेणिक आगामी चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे ।

यह उदाहरण वदन की अलौकिक शक्ति का है । उत्तम भावनाओं के साथ किया जाने वाला वदन आत्मा को अनेकानेक कर्म-बन्धनों से मुक्त करने की क्षमता रखता है । ऋग्वेद में भी वदना अथवा नमस्कार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है इससे भक्त की भावना का चित्रण इस प्रकार है —

नम इन्दुदग्ध नम आ विवासे, नमोदाधार पृथिवीमुतछाम् ।

नमो देवेभ्यो नम ईश एषा, कृत चिदेनो नमसा विवासे ॥

—ऋग्वेद

अर्थात्—नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु है, इसलिये मैं नमस्कार करता हूँ । नमस्कार ही स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है, इसलिये मैं देवों को नमस्कार करता हूँ । देवता लोग नमस्कार के वशीभूत हैं, इसलिये मैं किये हुए पापों का नमस्कार के द्वारा प्रायश्चित्त करता हूँ ।

नम्रतापूर्वक किया गया नमस्कार करने वाले के हृदय की सरलता और पवित्रता का सूचक होता है । कहा भी है —

I believe the first test of truly great man is his humility

—रम्किन

अर्थात्—मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान् पुरुष की पहली पहचान उसकी नम्रता है —

जब तक हृदय में नम्रता नहीं आती, वदन करने का कोई महत्त्व नहीं होता । हाथ तो एक नीकर भी अपने मानिक के समक्ष जोड़ता है, किन्तु उस नमस्कार में श्रद्धा का लेश भी नहीं होता और न ही कहीं नम्रता की जगह दिखाई देती है । ऐसा नमस्कार करना न करने के समान होता है । हाथ जोड़ने के साथ यदि मन न जुड़े, और मस्तिष्क धुक्ने के साथ जगर हृदय न जुड़े तो उन नमस्कार का एक पाँटी के दगवर भी मूल्य नहीं जाना जा सकता । वह केवल अहंकार का परिचायक होता है । और अहंकार नष्ट करने

मन में स्थान किये रहता है, मानव कभी महामानव नहीं बन सकता। अहंकार के गलने पर ही पुरुष, महापुरुषों की श्रेणी में आ सकता है।

गुरु नानक एक बार देशाटन करते हुए मक्का शरीफ पहुँचे। बहुत थके हुए थे अतः कावे के सामने ही विश्राम करने के लिए लेट गए। संयोग से उनके पैर कावे की ओर थे। उसी समय वहाँ कुछ अन्धभक्त लोग आए। उन्होंने नानक को ठोकरें मार कर जगाया और कहा—‘काफिर, तू खुदा के घर के सामने पैर फैलाकर पवित्र स्थान का अपमान करता है?’

लोगों के दुर्व्यवहार से गुरु नानक तनिक भी अशान्त या क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने लेटे ही लेटे अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहा—‘बंधुओं! नाराज मत होओ। तुम खुशी से मेरे पैर उधर कर दो जिधर खुदा न रहता हो।’

गुरु नानक की नम्रता और उनके वचनों की गूढ़ता को समझते ही लोग पानी-पानी हो गए तथा हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगे।

यह नम्रता का ही प्रभाव था जिसने अधःश्रद्धालु भक्तों के गर्व को नष्ट करके गुरु नानक के महत्त्व को बढ़ा दिया। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि, गुणज्ञ पुरुषों और गुरुओं को पूर्ण नम्रता और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना चाहिये, तभी हम उनके गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। नम्रता के अभाव में शिष्य गुरु से न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही उनके स्नेह का अधिकारी बनने में समर्थ हो सकता है। नम्रता और विनय का उपहार लेकर जाने पर ही गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार एक ग्वाला स्नेह का उपहार देकर गाय से दूध लेता है।

नमस्कार किसी लोभ या स्वार्थ को लेकर नहीं किया जाना चाहिये। आजकल ऊँची डिगरी, ऊँची सविस अथवा किसी ऐसे ही अन्य प्रकार के स्वार्थ साधन के लिये भी अपने से उच्च स्थिति वाले को नमस्कार, और उनके प्रति भक्ति का थोथा प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा नमस्कार केवल क्रिया-मात्र होता है। स्वार्थ-साधन के लिये किया गया नमस्कार आत्मा को उन्नति की ओर न ले जाकर अवनति की ओर ढकेलता है।

इसलिये, आत्मोत्थान के आकाशी साधक को पूर्ण अनुराग, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक गुरु को वन्दन करना चाहिये तथा सध्याकाल में हृदय की सम्पूर्ण सरलता और महजता के साथ उनके सम्मुख अपने पापों की आलोचना करते हुए अपनी आत्मा को दोष-भार से हलकी बनानी चाहिये। ऐसा करने पर ही आत्मा अशुभ में शुभ की ओर मुड़ती है तथा अनेकानेक कर्म-बन्धनों को तोड़ती हुई ऊँचाई की ओर अग्रसर होती है।

(४) प्रतिक्रमण — साधक एकाग्र होकर अपने दैनिक जीवन पर दृष्टिपात करता है, तथा अपनी ली हुई प्रतिज्ञाओं को दोहरा कर उममे लगे हुए अति-चारों का स्मरण करता है। उसके पश्चात् गुरु को वंदन करके उनके समक्ष अपने पापों की आलोचना करता है, यह आलोचना ही प्रतिक्रमण का मूल अथवा प्राण है। प्रतिक्रमण करते समय केवल पाठों का पढ़ लेना ही प्रतिक्रमण नहीं कहलाता, अपितु अपने पापों के प्रति पश्चात्ताप की भावना जगाना ही सही माने में प्रतिक्रमण कहलाता है।

अनेक व्यक्ति सोचते हैं कि दिन भर में चाहे जितने पाप किये जाएँ संध्या को “मिच्छामि दुक्कड” का उच्चारण करते ही वे सब ममाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे जो वर्ष भर के पापों का भी भवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करके धो देना चाहते हैं। यह उनकी बड़ी भूल है। पाप इतने हलक नहीं होते कि “मिच्छामि दुक्कड” का उच्चारण करते ही उड़ जायें। अथवा वर्ष भर तक उन्हें छिपाए रखने से वे निष्क्रिय बने रहे। पापों को जब तक मनुष्य छिपाए रहेगा, वे काँट बनकर हृदय में चुभते रहेंगे क्योंकि मनुष्य दूसरों को धोखा दे सकता है, अपनी आत्मा को नहीं। इमीनिये कहा जाता है —

“पापों पापेन पच्यते।”

अर्थात् पापों अपने पाप में ही विलीन होता रहना है।

पापों की स्मृति पापों में भी अधिक अभ्यास होनी है, तथा एक पाप दूसरे पापों के लिये भी मार्ग बना देता है। अर्थात्—मानव जब एक बार पाप के नागपाश में फँसता है उसमें जंग भी लगाना चला जाता है। और इस प्रकार वह पापी की शृंखला-बैठी बन जाती है।

इसलिये परम रूप काँटों को अविलम्ब निजान देने के लिये श्री इमाने यहाँ प्रतिक्रमण का विधान है। दिन भर में हुए पापों के लिये सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण तथा हृदय में पश्चात्ताप करने में ही मन का सत्य रूप हो सकता है। पाप की जो बालिमा गंगा नदी के मैकड़ों में पानी में भी नहीं बुझती, वही पश्चात्ताप के अश्रुजलों में नहीं ही बुझ जाती है। पश्चात्ताप का अर्थ है, पुनः पाप न करने की प्रतिज्ञा करना। अगर व्यक्ति पश्चात्ताप के मायनाय यह प्रतिज्ञा नहीं करता तो उसके पश्चात्ताप का कोई फल नहीं रह जाता।

कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम में अपनी दूरा को नष्ट करने के लिये प्रयत्न करेंगे तो लोग मेरा उपहास और अपमान करेंगे। उनका यह मोहदा उचित नहीं है। पाप को प्रकट करने के लिये हमें अपने को सदैव पवित्र

को छिपाकर अपनी आत्मा के द्वारा तिरस्कृत होना अधिक कष्टदायक होता है। इसके अलावा प्रगट किए गए पाप की अपेक्षा छिपाया हुआ पाप आत्मा का अधिक पतन करता है। कहा भी है :—

“कृत्वा पाप न गूहेत, गूहमानं विवर्धते।”

अर्थात्—पाप करके उसको मत छिपाओ, क्योंकि छिपाया हुआ पाप बढ़ता ही रहता है।

एक पाप को दवाने का प्रयास करना ही अनेक पापों को प्रश्रय देता है। क्योंकि एक पाप को छिपाने के लिये मानव को अनेक और पाप करने पड़ते हैं। इसलिये आत्म-शुद्धि के इच्छुक साधक को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वह पाप को कदापि छिपाने का प्रयत्न न करे वरन् जो पाप हो चुका है उसके लिये हृदय से पश्चात्ताप करे। पश्चात्ताप की आग नए पापों के निर्माण को तो रोकेगी ही, साथ ही जो हो चुका है उस पाप को भी भस्म कर देगी। यही प्रतिक्रमण का फल है। प्रतिक्रमण क्या है और आत्मा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में गौतम ने श्री वीर प्रभु से प्रश्न किया :—

“पडिवकमणेणं भग्ते ! जीवे किं जणयइ ?”

अर्थात्—भगवन् ! प्रतिक्रमण से जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर दिया गया है :—

पडिवकमणेण वयछिद्वाणि पिहेइ, पिहियवयछिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असबल चरित्ते अट्ठसु पवयण-मायासु उवउत्ते अपुहते सुप्पणिहिंए विहरिइ ।’

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—प्रतिक्रमण के द्वारा साधक व्रत के छिद्रों को रोकता है। प्रमादाचरण के द्वारा व्रतों में जो दोष लगते हैं, प्रतिक्रमण के द्वारा वे दूर किये जाते हैं। तथा पाँच समिति, तीन गुप्ति रूप समय में लवलीन हुआ मुनि निर्मल चरित्र से भूषित होकर निज स्वरूप को प्राप्त करता है।

बधुओं ! व्रतों के छिद्रों से क्या अभिप्राय है यह शायद आप न समझ पाए होंगे। व्रतों के छिद्र का अर्थ है, ली हुई प्रतिज्ञाओं में भूल रूपी दोष लगना। यह तो आप जानते ही हैं कि कभी-कभी छोटी सी भूल भी बड़े अनर्थ का कारण बन जाती है। नाव में अगर छोटा सा छिद्र हो जाय, और नाविक उसकी उपेक्षा कर दे तो क्या नाव समस्त यात्रियों को नहीं ले डूबेगी ? इसी प्रकार किए हुए व्रत में भले ही प्रारम्भ में छोटा सा ही दोष क्यों न लगा हो, कालान्तर में क्या वही बड़ा बनकर सम्पूर्ण व्रत को ही खत्म नहीं करेगा ? अवश्य करेगा। इसलिये साधक को छिद्र रूपी दोष से पूर्ण सावधान रहना

चाहिये तथा उसके होते ही प्रतिक्रमण एवं पश्चात्ताप के द्वारा भूल-सुधार करते हुए पुनः वैसा न हो पाए इसका प्रयत्न करना चाहिये ।

एक सेठ की लघु कथा आपने सुनी होगी । एक रात जब वह सो रहा था एक चूहा उसके शरीर पर मे दौड़ गया । सेठ ने जोर गुल मचाकर घर भर को एकत्र कर दिया और बड़ी चिन्ता व्यक्त करने लगा । परेशानी का कारण जब उसने अपने परिवार को बताया तो सब हँसने लगे कि एक चूहा भी क्या इतनी चिन्ता का कारण होता है ?

किन्तु सेठ ने गर्भोरतापूर्वक कहा—तुम लोगो मे ममज्ञ का अभाव है । चिन्ता मुझे चूहे के आने से नहीं है वरन् चूहे के आजाने वाले मकान के उम छिद्र से है, जिसमे से कल सर्प भी आ सकता है ।

सेठ की चिन्ता आपके भी उपहाम का कारण हो सकती है, किन्तु श्री वह यथार्थ । चूहे के आने के मार्ग मे माँप भी तो आ सकता था । हमें गर्मी ही चिन्ता अपनी छोटी सी भूल के लिये भी होनी चाहिये कि एक भूल हृदय की जिन अगुभ भावनाओं के कारण हुई है उन्हीं भावनाओं के द्वारा अन्य छोटी-बड़ी भूलें भी हो सकती हैं ।

इसलिए जिन प्रकार व्यवसायी व्यक्ति प्रतिदिन मध्या के समय अपनी आय-व्यय का लेखा-जोखा करता है उसी प्रकार आध्यात्म-साधना करने वाले साधक को भी नायकान के समय अपनी अग्रुभ क्रियाया का जोउ-नोट करना आवश्यक है । उसे देवना चाहिये—आज मेरी आत्मा ने कितनी बार व्रत भंग किया ? कपाय की ज्वालाएँ कितनी बार उठीं और उन्हींने दूमरे का कितना अहित किया ? क्रोडावेग मे मेने कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग किया ? प्रमाद के कारण मेरी साधना मे कहाँ तक म्बदना आई ? अपनी साधना के अहंकारवश मेने दूमरे का उपहास तो नहीं किया ? गग ने कितनी बार मेरी आत्मा को झुझा ? और विकारों ने मेरी म्बभावदशा को कितनी बार विकृत किया ?

इस सबका लेखा-जोखा ही प्रतिक्रमण है । अगर यह सही तोर पर किया जाता है तो की हुई गदियों के लिये पश्चात्ताप हुए बिना नहीं रह सकता । पश्चात्ताप आत्मा के व्युष्ट को ही दान है तथा साधक के जीवन को निवारण पर मच्चो साधना के योग्य बनाना है । आवश्यक यही है कि वह अपने व्रत के एक-एक छिद्र को पृन्ने का संकल्प ले । क्योंकि उन्ही छिद्रों के द्वारा जायव को प्रवेश करने का मार्ग मिलता है, और उसी प्रमाण जिन प्रकार चूहे के आने वाले मार्ग से सर्प आ सकता है । लेखन साधक इस मन्त्रावर्क

व्रतो के इन छिद्रों को बंद कर दे, तो कर्मों के आश्रय का मार्ग बंद हो जाता है । यही प्रतिक्रमण का सार है ।

(५) कायोत्सर्ग—मुमुक्षु साधक अपने पापों की आलोचना करके पश्चात्ताप द्वारा अन्तःकरण के शूलों का नाश करता है । उसके बाद प्रायश्चित्त स्वरूप कायोत्सर्ग करता है । प्रायश्चित्त से पूर्व उसके मन में गलल्प और विकल्प विद्यमान रहते हैं किन्तु प्रायश्चित्त के पश्चात् उसके मन की अस्थिरता और विकलता समाप्त हो जाती है तथा वह प्रशस्त ध्यान की ओर बढ़ता है ।

कायोत्सर्ग का अर्थ है—काया का उत्सर्ग करना, अर्थात् देह पर से ममत्व हटा लेना । जब तक देह के प्रति ममत्व का भाव रहता है तब तक साधक आत्म-साधना में तन्मय नहीं हो सकता । अपनी अनादिकालीन मूढ़ता के कारण यह जीवात्मा अपने चिर-प्रकाशमान, शाश्वत, चैतन्य और परम अतीन्द्रिय सुख को भूल चुका है तथा परकीय, अशुचि चैतन्य शून्य शरीर तथा पराधीन इन्द्रिय-सुख में विचरण कर रहा है । विवेकी जन जीवात्मा की इस उन्मार्गगामिता एवं मूढ़ता पर खेद करते हुए उसे आत्म-भान कराने का प्रयत्न करते हैं । वे कहते हैं—

“जीव ! तू मूढ़पना कित पायो ?

अशुचि, अचेत, दुष्ट तन माहीं, कहा जान विसरायो ?

परम अतिन्द्रि निज सुख हरि के, विषय रोग लण्टायो ।

जीव ! तू मूढ़पना कित पायो ?

कवि का अभिप्राय जीव को यही उद्बोधन देना है कि जब तक तू इस नश्वर शरीर को सुख पहुँचाने में निमग्न रहेगा, तब तक अपने अतीन्द्रिय और निजी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा । जब शरीर पर से तेरा मोह हट जाएगा तथा तू विषय-विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तभी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेगा ।

जब तक इस क्षण भगुर देह पर से आसक्ति समाप्त नहीं होती, इसका मोह नहीं छूटता, तब तक साधक की आत्मा मुक्ति पथ पर नहीं चल सकती । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि देह का विसर्जन कर दिया जाए । शरीर का छूट जाना ही मोक्ष नहीं है । इस प्रकार का मोक्ष तो अनन्त बार हो चुका है । वास्तविक मोक्ष तब होता है, जबकि अनन्त काल से आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्म दूर हो जाएँ, आत्मा विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाए । शरीर आत्म-साधना के लिए आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है । यह एक

ऐसा मात्स्यम् है जिसके द्वारा साधक मोक्ष प्राप्ति के लिये साधना करता है । कहा भी है —

“धर्मार्थिकाममोक्षाणाम् मूलमुक्त कलेवर ।”

अर्थात्—धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह शरीर ही है । —धर्म-कल्पद्रुम

एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, इस किनारे से उस किनारे पर पहुँचने की उसकी यह उत्कट अभिलाषा है । किन्तु वह जाएगा कैसे ? नाव के द्वारा ही न ? इसी प्रकार साधक भवसागर को पार करके मुक्ति-रूप अगले किनारे पर पहुँचना चाहता है पर वहाँ तक पहुँचे कैसे ? सीधा उपाय है, साधना-रूपी पतवारों से शरीर रूपी नाव को चलाते हुए । किसी कवि ने इस विषय में सत्य कहा है —

भवसागर से पार उतरने को शरीर नौका है ।

मानव-भव शाश्वत सुख पाने का अनुपम मौका है ।

तो, शरीर के महत्व को आप समझ गए होंगे, किन्तु इसमें भी महत्वपूर्ण बात अब समझने की है । वह यही कि जिस प्रकार नदी पार करने वाला यात्री, अगले किनारे की ओर लेजाने वाली नाव को अपनी नही समझता, उसमें मोह नहीं रखता तथा किनारे पर पहुँचते ही उसे त्याग देने की भावना रखता है । ठीक उसी प्रकार भवसागर में चलने वाली देह रूपी नाव को साधक अपनी न समझे, उसमें आत्मवित्त न रखे तथा लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ उसको त्याग देने की भावना रखे । अगर वह ऐसा नहीं करता है, अर्थात् उसकी दृष्टि अपने मुक्ति-रूप लक्ष्य की ओर न रहकर देह-रूप नौका पर ही जमी रहती है, देह में अत्यधिक गृहता के कारण उसमें छूट जाने की कल्पना मात्र से ही वह काँपने लग जाता है तो प्रथम तो वह दिशा भूलकर इतस्तत भटक जाएगा, दूसरे अपनी आत्मवित्त के कारण इनमें नवीन कर्म बाँध लेगा कि पुन पुन देह प्राप्त करके भी यह भवसागर पार नहीं कर पाएगा ।

इसलिए आवश्यक है कि साधक शरीर में मोह-ममता न रखते हुए अनवरत आत्म-साधना करे तथा जो भी उपसर्ग जीव परीपह आएँ उन्हें दृढ़ आत्म-वित्त द्वारा सहन करे । श्रीमिल ब्राह्मण ने वाल-मुनि गज मुकुमान के मन्त्रक पर धक्काते हुए अगारे रख दिये थे । किन्तु गज मुकुमान मुनि ने आत्म-वित्त की दृष्टि तथा देह के प्रति निगमन भाव का ऐसा उज्ज्वल परिचय दिया कि अनन्त-अनन्त जन्म में भी पार न होने वाला भव सागर

कुछ मिनिटो मे ही पार हो गया । यह है देह के प्रति ममत्व-हीनता का अनूठा उदाहरण । एक उर्दू के कवि ने यही बात बड़े सरल शब्दों मे कही है —

फकीरो से सुना है हमने 'हातिम' ।

मजा जीने का मर जाने मे देखा ॥

देहाध्यास समाप्त हो जाने पर ही साधक की आत्मा मे परीपहो को सहन करने की शक्ति बढ़ती है । शरीर के कष्ट उसे अपने कष्ट नहीं मालूम होते । यही कायोत्सर्ग की मूल भावना है । कायोत्सर्ग के विषय मे गणधर गीतम का प्रश्न था —

“काउसग्गेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?”

अर्थात्—भगवन् ! कामोत्सर्ग के द्वारा आत्मा किस आनन्द की अनुभूति करता है ?

उत्तर दिया गया—

“काउसग्गेण तीय पडुप्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ, विसुद्धपायच्छित्तं प जीवे निव्वुयहियए ओहरिय भरुव्व भारवहे पसत्थधम्मज्ञाणोवगए सुह-सुहेण विहरइ ।”

अर्थात् — कायोत्सर्ग के द्वारा आत्मा अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्त से विशुद्ध हो जाता है । जैसे बोझ से लदे हुए मनुष्य का बोझा उतर जाने पर वह सुखी होता है, उसी प्रकार अतिचार रूप बोझा उतर जाने पर उत्तम धर्मध्यान मे लीन हुई आत्मा इस लोक और परलोक मे सुखी होती है तथा क्रमशः मोक्ष-सुख को प्राप्त करती है ।

शरीर पर वा बोझ उतर जाने से मन को जितनी प्रसन्नता होती है उसकी अपेक्षा अनेक गुनी अधिक प्रसन्नता अतिचारो का बोझ उतर जाने से आत्मा को होती है । मन की विकृत दशा एक ऐसा बोझ है जिसका कोई तोल नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा पर गुप्त बोझ है । किन्तु यही बोझ आत्मा को पतन के मार्ग पर अग्रसर करता है और नाना-प्रकार की दुर्गतिओ का कारण बनता है । जिस क्षण यह बोझ आत्मा से अलग होता है, वह हलकापन महसूस करती है तथा प्रशस्त ध्यान को अपनाती है । धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान है, इन्हे ध्याने वाला साधक ही ससार से मुक्त हो सकता है ।

(६) प्रत्याख्यान—अभी-अभी मैंने आपको बताया है कि कायोत्सर्ग के द्वारा साधक अपनी आत्मा को अतीत और वर्तमान के दोषों से मुक्त कर लेता है ।

किन्तु भविष्य की समस्या उमके सामने बनी रहती है। अतः वह भविष्य में दोष न हो ऐसा प्रयत्न करता है। भविष्य में दोष न हो इसके लिये प्रत्याख्यान का आश्रय लेना पड़ता है। प्रत्याख्यान भविष्य के दोषों को रोकता है। दूसरे शब्दों में, वह इच्छाओं का निरोध करता है, क्योंकि इच्छाओं का निरोध किये बिना प्रत्याख्यान नहीं होता।

प्रत्याख्यान के अभाव में पर-पदार्थों पर आसक्ति बनी रहती है और यह आसक्ति कर्मों के आश्रय का जारी रखती है। स्वामी राधाकृष्ण का कथन है —

“जब तक इच्छा का लवलेश भी विद्यमान है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं एवं सम्पत् विचार और विवेक द्वारा बड़ी-बड़ी इच्छाओं का त्याग कर दो।”

हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन की सफलता भोग में नहीं, वरन् त्याग में मानी जाती है। समार में अब तक, किसी जीव ने कर्म में, धन में अथवा मन्त्रान से मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, किया है तो एक मात्र त्याग में। साधना के क्षेत्र में ज्ञान का बड़ा भारी महत्त्व है। कहा भी है —

“न हि ज्ञानात्परं चक्षुः।”

अर्थात्—भौतिक पदार्थों और आध्यात्मिक तत्त्वों के स्वरूप को समझने के लिये ज्ञान के अतिरिक्त दूसरी कोई जगह इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती है।

वास्तव में, बुद्धि की निमलता और पवित्रता ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है तथा आध्यात्मिक साधना में ज्ञान ही प्रबल और प्रचढ़ शक्ति है, किन्तु हमारी श्रमण संस्कृति ज्ञान की अपेक्षा भी त्याग को अधिक महत्त्व देती है। उदाहरण के लिये तीर्थङ्कर अपने जन्म काल से ही तीन ज्ञान लेकर जाते हैं किन्तु जब तक वे त्याग-रूप चारित्र्य को ग्रहण नहीं करते, अर्थात् गृहस्थ दशा में रहते हैं, मुनि उन्हें वदन नहीं करते। यह आगमाल्लेखित सिद्धान्त है। भले ही मुनि में दो ज्ञान हैं और तीर्थङ्कर उनमें एक अधिक रखते हैं पर जब तक वे चारित्र्य धर्म के धारी नहीं हो जाते मुनियों के लिये वदनीय नहीं हो सकते। इसी प्रकार, एक देव भी ज्ञान के क्षेत्र में मुनि से आगे होता है अर्थात् वह अवधि ज्ञान भी रखता है किन्तु प्रत्याख्यान का अभाव होने के कारण वह भी मति और श्रुत इन दो ज्ञानों के धारी मुनि को नमस्कार करता है। क्योंकि मुनि त्यागी अर्थात् चारित्र्य-धर्म के धारक होते हैं।

त्याग के चमत्कार को एक और भी उदाहरण से आप जान सकते हैं— जैसे किसी विशाल साम्राज्य के अधिपति सम्राट के चारित्र्य ग्रहण करने में कुछ घण्टे पूर्व ही उनका सेवक चारित्र्य धर्म को अंगीकार कर लेता है तो जीवन भर गुलामी करने वाला गुलाम को कुछ घण्टे पश्चात् ही दीक्षा लेने वाले सम्राट वंदन-नमस्कार करेंगे। कितनी महत्ता है त्याग-धर्म की, अथवा प्रत्याख्यान का ? प्रत्याख्यान के विषय में भी गौतम प्रश्न करते हैं :—

“पच्चवखाणेण भन्ते । जीवे किं जणयइ ?”

अर्थात्—हे भन्ते ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर मिलता है :—

“पच्चवखाणेण आसवदाराइं निरुभइ, पच्चवखाणेण इच्छानिरोहं जणयइ, इच्छानिरोहं गए य ण जीवे सच्चदब्बेसु विणीयतण्हे सीईभूए विहरइ ।”

—उत्तराध्ययन सूत्र अ २६

अर्थात्—प्रत्याख्यान से आत्मा आश्रव द्वारों का अवरोध करता है, इससे पदार्थों में राग-द्वेष नहीं होता तथा हिंसा आदि पाप नहीं होते। प्रत्याख्यान इच्छा का निरोध करता है और इच्छाओं के रुक जाने से समस्त द्रव्यों की लालसा रूपी अग्नि का नाश होता है। इसलिये जीव शान्त-चित्त होकर सुखपूर्वक विहार करना है।

शास्त्र की इस गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक आश्रव द्वारों को नहीं रोका जाता तब तक कर्मों का स्रोत आत्मा में आता ही रहता है। अर्थात् जब तक किसी पदार्थ के लिये प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, उस पर से आसक्ति नहीं हटाई जाती, तब तक कर्म-बन्धन होता ही रहता है।

प्रत्याख्यान की इच्छा का निरोध भी करता है, क्योंकि इच्छा को सीमित किये बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। इसके द्वारा साधक अपनी इच्छाओं पर अकुश लगाता है और अकुश के परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों को वह त्याग देता है, वे उसके मन में मोह तथा लोभ पैदा नहीं करते। प्रत्याख्यान का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मन की लालसा-जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है तथा साधक अपने आप में सतुष्टि का अनुभव करता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने भी कहा है :—

“In moderating, not in satisfying desires, lies peace.”

—हेबर

अर्थात्—इच्छाओं को सतुष्ट करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शांति प्राप्त होती है।

इसलिये आवश्यक है कि साधक अपने अतीत तथा वर्तमान के दोनों के आलोचना करके वायोत्तर्ग करे तथा उसके पश्चात् भविष्य में दोनों के सम्भावनाओं को रोकने के लिये प्रत्याख्यान करे। तभी वह पूर्ण स्वभावदशा में रह सकेगा तथा निःशय होकर आत्म-प्रकाश कर सकेगा।

एक प्रश्न और उठता है, कि यदि मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता किन्तु उसका उपयोग भी नहीं करता, क्या तब भी उस वस्तु के लिये उसे दोष लगेगा? उत्तर हाँ में दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, हमारे पास अपने पहनने के अनेक जोड़ी वस्त्रों के अलावा आपत स्थिति में दादा के पुराने ढग से सिले हुए अनेक वस्त्र और भी हैं। यद्यपि आप इन्हें 'आउट ऑफ फॅशन' होने के कारण पहनते नहीं हैं, किन्तु मानते उन्हें आप ही हैं। वस्त्रों के प्रति यह अपनेपन की तथा मालिकी की भावना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आसक्ति कहलाती है, और जब तक इसका परित्याग नहीं किया जाता, आश्रव, अर्थात् कर्मों का आना जारी रहता है। इसीलिए प्रत्याख्यान के द्वारा आसक्ति को सीमित करने का विधान हमारे सामने भी रखा गया है।

वधुओं, एक बात और आपको भली-भाँति समझने व स्मरण रखने की है कि ये सामायिक, प्रतिक्रमण आदि छोटे आवश्यक क्रियाएँ फेरत भूमिओं के लिये ही नहीं हैं। इनकी आवश्यकता जितनी मुनियों के लिये है, उतनी ही आप श्रावकों के लिये भी है। यह मत भूलिये कि आप भी राग-भाव से साधक हैं तथा साधु-मर्यादा से केवल एक कदम ही पीछे हैं। साधु अगर ऐसे गुण-स्थान पर हैं तो श्रावक पाँचवे पर, साधु की सामायिक राव सामायिक है तो श्रावकों का देश सामायिक। उसमें सिर्फ मात्रा की कमी है न कि गुण की कमी। भले ही सामायिक यावज्जीवन की हो या अस्थायी गिनती की, रूप उसका एक ही है। समभाव की साधना साधु को जग प्रकाश राग-प्रदान करती है, उसी प्रकार श्रावक को भी। अन्तर केवल दीप्त भाव और अज्ञान का ही है। जिस प्रकार मिथ्या अधिक गाने पर भी मिठाई प्रदान होती है और एक छोटा सा टुकड़ा खाने पर भी मीठी लगती है, उसी प्रकार साधुओं आवश्यक जहाँ साधु को अपार आनि प्रदान करता है, श्रावक को भी प्रदान करते हैं, भले ही अल्प-रूप में ही क्यों न कर। इस प्रकार, स्पष्ट है कि साधु और श्रावक का लक्ष्य एक ही है। श्रावक भी राग-भाव राग-भाव से भले ही वह दुर्बल है और उसके कदम नगण्य पर हैं।

त्याग के चमत्कार को एक और भी उदाहरण से आप जान सकते हैं— जैसे किसी विशाल साम्राज्य के अधिपति सम्राट के चारित्र ग्रहण करने से कुछ घण्टे पूर्व ही उनका सेवक चारित्र धर्म को अंगीकार कर लेता है तो जीवन भर गुलामी करने वाले गुलाम को कुछ घण्टे पश्चात् ही दीक्षा लेने वाले सम्राट वदन-नमस्कार करेंगे। कितनी महत्ता है त्याग-धर्म की, अथवा प्रत्याख्यान का ? प्रत्याख्यान के विषय में भी गौतम प्रश्न करते हैं :—

“पञ्चवखाणेण भन्ते । जीवे किं जगयइ ?”

अर्थात्—हे भन्ते ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर मिलता है :—

“पञ्चवखाणेण आसवदाराइं निरुभइ, पञ्चवखाणेण इच्छानिरोहं जणयइ, इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सव्वदव्वेतु विणीयतण्हे सीईभूए विहरइ ।”

—उत्तराव्ययन मूत्र अ २६

अर्थात्—प्रत्याख्यान से आत्मा आश्रव द्वारों का अवरोध करता है, इससे पदार्थों में राग-द्वेष नहीं होना तथा हिंसा आदि पाप नहीं होते। प्रत्याख्यान इच्छा का निरोध करता है और इच्छाओं के रुक जाने से समस्त द्रव्यों की लालसा रूपी अग्नि का नाश होता है। इसलिये जीव शांत-चित्त होकर सुखपूर्वक विहार करता है।

शास्त्र की इस गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक आश्रव द्वारों को नहीं रोका जाता तब तक कर्मों का स्रोत आत्मा में आता ही रहता है। अर्थात् जब तक किसी पदार्थ के लिये प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, उस पर से आसक्ति नहीं हटाई जाती, तब तक कर्म-बन्धन होता ही रहता है।

प्रत्याख्यान की इच्छा का निरोध भी करता है, क्योंकि इच्छा को सीमित किये बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। इसके द्वारा साधक अपनी इच्छाओं पर अकुश लगाता है और अकुश के परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों को वह त्याग देता है, वे उसके मन में मोह तथा लोभ पैदा नहीं करते। प्रत्याख्यान का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मन की लालसा-जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है तथा साधक अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने भी कहा है :—

“In moderating, not in satisfying desires, lies peace ”

—हेबर

अर्थात्—इच्छाओं को संतुष्ट करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शांति प्राप्त होती है।

इसलिये आवश्यक है कि साधक अपने अतीत तथा वर्तमान के दोषों की आलोचना करके कायोत्सर्ग करे तथा उसके पश्चात् भविष्य में दोषों की सम्भावनाओं को रोकने के लिये प्रत्याख्यान करे। तभी वह पूर्ण आत्मस्थ होकर स्वभावदशा में रह सकेगा तथा नि गत्य होकर आत्म-साधना कर सकेगा।

एक प्रश्न और उठता है, कि यदि मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता किन्तु उसका उपयोग भी नहीं करता, क्या तब भी उस वस्तु के लिये उसे दोष लगेगा? उत्तर हाँ में दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, आपके पास अपने पहनने के अनेक जोड़ी वस्त्रों के अलावा आपका पिता या दादा के पुराने ढंग से सिले हुए अनेक वस्त्र और भी हैं। यद्यपि आप उन्हें 'आउट ऑफ फ़ैशन' होने के कारण पहनते नहीं हैं, किन्तु मानते उन्हें अपना ही हैं। वस्त्रों के प्रति यह अपनेपन की तथा मालिकी की भावना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आसक्ति कहलाती है, और जब तक इसका परित्याग नहीं किया जाता, आश्रव, अर्थात् कर्मों का आना जारी रहता है। इसीलिये प्रत्याख्यान के द्वारा आमवित्त को सीमित करने का विधान हमारे आगमों में किया गया है।

वधुओं, एक बात और आपको भली-भाँति समझने व स्मरण रखने की है कि ये सामायिक, प्रतिक्रमण आदि छहों आवश्यक क्रियाएँ केवल मुनियों के लिये ही नहीं हैं। इनकी आवश्यकता जितनी मुनियों के लिये है, उतनी ही आप श्रावकों के लिये भी है। यह मत भूलिये कि आप भी सम-भाव से साधक हैं तथा साधु-मर्यादा से केवल एक कदम ही पीछे हैं। साधु अगर छठे गुण-स्थान पर है तो श्रावक पाँचवे पर, साधु को सामायिक सर्व सामायिक है तो श्रावक को कां देश सामायिक। उसमें सिर्फ मात्रा की कमी है न कि महत्व की कमी। भले ही सामायिक यावज्जीवन की हो या अड़तालीस मिनट की, लक्ष्य उसका एक ही है। समभाव की साधना साधु को जिस प्रकार ममरस प्रदान करती है, उसी प्रकार श्रावक को भी। अन्तर केवल दीर्घ काल और अल्पकाल का ही है। जिस प्रकार मिश्री अधिक खाने पर भी मिठास प्रदान करती है और एक छोटा सा टुकड़ा खाने पर भी मीठी लगती है, उसी प्रकार ये छहों आवश्यक जहाँ साधु को अपार शक्ति प्रदान करते हैं, श्रावक को भी प्रसन्न करते हैं, भले ही अल्प-रूप में ही क्यों न करे। इस प्रकार, स्पष्ट है कि साधु और श्रावक का लक्ष्य एक ही है। श्रावक भी साधना पथ का ही पथिक है भले ही वह दुर्बल है और उसके कदम लटखड़ा रहे हैं।

आशा है आप आध्यात्मिक क्षेत्र को विशुद्ध और निःशल्क बनाने वाले इन छोटी आवश्यकों के महत्त्व को समझ गए होंगे। जो भव्य प्राणी सम्यक् रूप से इन क्रियाओं का पालन करता है, वह अनैः अनैः अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाता हुआ कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर अव्यावाध सुख हासिल कर लेता है तथा अपनी मानव-पर्याय को सार्थक बनाता है। आवश्यकता है केवल दृढता और लगन की। ये दोनों बातें जहाँ होती हैं, वहाँ असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल बन जाती हैं। कहा भी है —

य भारं पुरुषो वोढु मनसा हि व्यवयति ।

दैवमस्य ध्रुवं तत्र, साहाय्यायोपपद्यते ॥

अर्थात्—जो पुरुष जिस भार को अपने ऊपर उठाने का मन से उत्साह करता है, उसकी उस कार्य में दैव अवश्य सहायता करता है।

समय हो चुका है, मेरे आज के कथन का साराण यही है कि साधक इन आवश्यक क्रियाओं को करने में आत्मस्थ होकर विभाव दशा से स्वभाव दशा में लौट आता है, तथा शुभ परिणामों की तीव्रता होने पर तीर्थङ्कर गोत्र का बंध भी कर सकता है, किन्तु जो प्राणी सासारिक कार्यों के झमेले में उलझा रहने के कारण प्रतिक्रमणादि आवश्यकों को नहीं कर पाता, पर उसके लिये आंतरिक पश्चात्ताप करता है वह भी देवगति का अधिकारी बन जाता है। ऐसे भव्य प्राणी के चित्त की पश्चात्ताप-पूर्ण भावनाओं का चित्रण किया गया है —

“समाई परकूणो हो कर सकियो नहीं,

आज पड़ी अन्तराय, हो सुज्ञानी ।

कारज लागो हो काचा जगत नो,

पछतावे मन मांय, हो सुज्ञानी ।”

सच्चे हृदय से किया हुआ पश्चात्ताप समस्त पापों का नाश करके आत्मा को विशुद्ध बना देता है तथा उसे शुभ ध्यानो की ओर प्रवृत्त करता है। यही मुक्ति का मार्ग है जिस पर चलकर साधक जन्म-मरण को क्लेशों से मुक्त होता है।

भावना और गतिबन्ध

[द्वितीय खण्ड]

वधुओं ।

कल मैंने भावना और गतिबन्ध पर अपने विचार प्रकट किये थे । भावना का महत्त्व बताते हुए मैंने बताया था कि भव्य प्राणी किसी मजदूरी के कारण भले ही शुभ-कृत्य न कर सके, किन्तु अगर उसे इसका तीव्र पश्चात्ताप हो, तो वह देव-गति का वध कर लेता है, अर्थात् देवगति का अधिकारी बन जाता है । भावनाओं की उत्पत्ति के कारण देवगति का वध इस प्रकार से माना गया है, जिनमें से तीन के विषय में हम विचार कर चुके हैं ।

देवगति वध का चौथा कारण है, मत को निर्दोष जाहार न दे पाने के कारण अत्यधिक पश्चात्ताप होना ।

शुद्धाचारी सत उत्पृष्ट रूप में एक सौ छ तथा जघन्य रूप में ब्यान्तीन दोषों का वचाते हुए भिक्षा ग्रहण करने हैं । ब्यान्तीन में से मोलह उत्पादना में, सोलह उद्गमन के तथा दस एषणा के माने जाते हैं । उत्पादना के दोष गृह्य

की ओर से लगते हैं, उद्गमन के स्वयं साधु की ओर से तथा एपणा के दोष गृहस्थ तथा साधु दोनों की ओर से लगते हैं ।

भव्यात्मा मुनि शुद्ध आहार की गवेपणा अर्थात् खोज करते हुए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं, किन्तु यदि वहाँ उन्हें निर्दोष आहार प्राप्त नहीं होता तो उसी क्षण लौट जाते हैं क्योंकि सदोष आहार उनके नियमानुसार अग्रहणीय होता है । साधु के भिक्षार्थ पहुँचने पर अगर गृहस्थ सचित्त जल, अग्नि, हरी वनस्पति तथा खनिज पदार्थ नमक आदि का स्पर्श करले, अथवा साधु को सदेह हो जाय कि आहार उनके निमित्त से बनाया गया है, अथवा उधार या क्रय करके लाया गया है तो उस सदोष आहार को वे ग्रहण नहीं करते और बिना लिये ही लौट जाते हैं ।

मुनि को अपने घर से बिना भिक्षा लिये लौट पाता देखकर प्राणी को अपनी अज्ञानता अथवा भूल पर अत्यन्त पश्चात्ताप होता है और वह पश्चात्ताप देवगति के बध में कारण बनता है । कहा भी है —

साध पधार्या हो म्हारे आंगणे,
नहिं सूझतो आहार, हो सुज्ञानी ।
अन्तरंग सोच करे मन में घणो,
तो पण लाभ अपार, हो सुज्ञानी ।

अर्थात्—आहार का जीवन में बड़ा भारी महत्त्व है, इसका दास्तविक प्रयोजन शरीर यात्रा का निर्वाह करना है । प्राणियों का शरीर नैसर्गिक रूप से ही इस प्रकार का बना है कि आहार के बिना वह अधिक काल तक नहीं चल सकता । यही कारण है कि शरीर के प्रति ममता त्याग देने पर भी अपनी साधना का निर्वाह करने के लिये मुनियों और तपस्वियों को भी आहार करना पड़ता है ।

किन्तु खेद है कि विशुद्ध आचार-विचार वाले संत-पुरुषों के अलावा मनुष्य जाति ने आहार के मुख्य प्रयोजन को भुला दिया है । मनुष्य शरीर निर्वाह की दृष्टि को गौण और जिह्वातृप्ति को मुख्य प्रयोजन मान रहे हैं । अहिंसा को परम धर्म मानने वाले और स्वयं को जैन कहने वाले व्यक्ति भी भक्ष्याभक्ष्य के अन्तर को भुलाकर अंडे, मांस, मछली तथा अनेक प्रकार के उत्तेजनात्मक मादक पदार्थों को भोजन का अनिवार्य अंग बना बैठे हैं । यही कारण है कि आज का मनुष्य निरकुश, क्रूर, अत्याचारी और स्वार्थी बन गया है । कबीर ने कहा भी है :—

जैसा अन जल खाइये तैसा ही मन होय ।
जैसा पानी पीजिये तैसी बानी होय ॥

द्रूपित अन्न का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसे महाभारत के एक उदाहरण से जाना जा सकता है। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और गर-गय्या पर पड़े हुए भीष्म-पितामह उपदेश दे रहे थे, द्रौपदी को हँसी आ गई।

भीष्म ने उसमें पूछा—“बेटा ! तू हँसी क्यों ?”

द्रौपदी अत्यंत भकुचित होकर बोली—“भुख से भूल हो गई पितामह ! क्षमा करें।”

“नहीं, तेरी हँसी अकारण नहीं हो सकती। निःसंकोच बता क्या बात है ?” भीष्म ने पुन पूछा।

द्रौपदी नम्रतापूर्वक बोली—“पितामह ! जिस समय आप उपदेश दे रहे थे, उस वकन मुझे विचार आया कि ‘आज तो आप धर्म की इतनी गूढ़ और उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वीरवों की सभा में जब दुःशासन मुझे नग्न करने का प्रयत्न कर रहा था, उस समय यह आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया था ? मन में इस बात के आते ही मुझे हँसी आ गई, कृपया क्षमा करें।”

भीष्म पितामह मुस्कराए और सहज भाव से बोले—

“इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। धर्मज्ञान तो मुझे उस समय भी था, लेकिन दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने ने मेरी बुद्धि मंजिन हो गई थी। पर अब अर्जुन के वाणों ने मेरे शरीर का द्रूपित अन्न ने बना हुआ सारा रक्त निकाल दिया है। अतः अब बुद्धि के शुद्ध होने पर धर्म का विवेचन कर रहा हूँ।

महात्मा भीष्म का कथन सर्वथा सत्य है। अन्याय, अनैति और असत्य भाषण आदि में उपाजित अन्न खानेवाले की चित्त-वृत्तियों को तो विकृत करना ही है, साथ ही वह अन्न और जिसकी खिनाया जाय उसकी मनो-वृत्तियों को भी मंजिन बनाए बिना नहीं रहता। अतः सुश्रावक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी शुद्ध अन्न ग्रहण करे तथा नापु-भुनिराज को भी निर्दोष आहार प्रदान करे, जिससे वे, जालस्य, प्रमाद, उद्विग्नता तथा जम्बिरता आदि अयुक्तियों से रहित होकर अपने मंगल का शुद्ध रूप में पानन कर सकें। यह नहीं है कि साधु के समान वह प्रत्येक दोष को टाल नहीं सकता तथा मन्त्रित वस्तु के स्पर्श मात्र से भी नहीं बच सकता, किन्तु भय और क्रोध के भेद को समझकर विवेकपूर्वक चरने से अनेक बड़े-बड़े दोषों से नो बच ही सकता

है । और तभी उसका साधु को निर्दोष आहार न देने के कारण होने वाला पश्चात्ताप उत्तम फल प्रदान कर सकता है ।

(५) अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के भंडार-रूप गुरु को पाकर भी उद्यम के अभाव में उनसे ज्ञान हासिल नहीं कर पाता, और घोर पश्चात्ताप करता हुआ विचार करता है —

बोल सुणीजे भवियण पाचमो,
गुरु मिलिया ज्ञान रा भण्डार हो, सुज्ञानी ।
उद्यम न कीनो हो भणवा ज्ञान रो,
दियो जमारो हार हो, सुज्ञानी ॥

तो, वह पुरुष देवगति का अधिकारी बनता है । वास्तव में, जिस व्यक्ति ने शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि और इन सबसे बढ़कर महा गुणवान एव ज्ञानवान गुरु को पाकर भी ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयास नहीं किया, आलस्य और प्रमाद में समय व्यतीत कर दिया, तो यही मानना चाहिये कि उसने अपना अमूल्य मानव-जन्म निरर्थक कर दिया है । और ऐसे पुरुष के लिये कहा जाता है :—

कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण ?

—तत्त्वामृत

अर्थात्—ज्ञान के अभाव में मूर्ख रूप से ही जीवन व्यतीत करना, ऐसे मानवीय जीवन से क्या लाभ होने वाला है ?

क्योकि—

“ज्ञानेन कुस्ते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत् ।”

—मनुस्मृति

अर्थात्—ज्ञान की प्रेरणा से ही आत्मा विकास के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है और उसके परिणाम स्वरूप ईश्वरत्व रूप महान् फल की प्राप्ति होती है ।

वस्तुतः अज्ञानी पुरुष की वही गति होती है जो अंधेरे में मनुष्य की होती है, उसे सम्यक् मार्ग नहीं सूझता और पद-पद पर ठोकरें खानी पड़ती हैं । अज्ञानाधिकार के कारण मनुष्य के मन में दुर्भावनाएँ जागृत होती हैं और उसकी प्रवृत्ति तामसिक कार्यों की ओर होती है । विष्णुपुराण में कहा भी गया है —

“अज्ञानं तामसो भावः कार्यारम्भप्रवृत्तयः ।”

इसलिये मुमुक्षु प्राणी को अज्ञान से निकल कर ज्ञान की ओर बढ़ना

चाहिये। ज्ञान के प्रकाश में ही आत्मा की भ्रान्ति, जड़ता और उन्मत्तता नष्ट होती है, मानविक वृत्तियाँ जगती हैं और यथार्थता का बोध होता है। सजगता ही जीवन की जागृति है। जागने का अर्थ है ज्ञानयुक्त होना और सोने का अर्थ है ज्ञानहीनता।

नौव-यात्रा में कर्मयोगी पुरुष के किये ज्ञान कितना उपयोगी है, उसे कृष्ण के इस कथन में समझा जा सकता है —

यथा च दीर्घमध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते ।
अदृष्टं पूर्वं सहसा तत्त्वदर्शनवर्जित ॥
तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाशगामिता ।
गच्छत्यश्व प्रयुक्तेन तथा बुद्धिमता गति ॥

— अनुगीता

अर्थात् — जिस प्रकार लम्बे मार्ग पर कोई मनुष्य बिना विचारे दृढ़पूवक पैदल चले, उसी प्रकार उमकी गति होना है जो बिना विचारे कर्म में प्रवृत्त होता है। उसी मार्ग पर यदि शीघ्रगामी अश्वयुक्त रथ में बैठकर चले तो गुप्त में पहुँच जाता है। उसी प्रकार ज्ञानवान की गति है।

ज्ञान की महिमा अवर्णनीय है, कहा भी जाता है —

“ज्ञान जगत्लोचनम् ।”

अर्थात्—जगत की नीनी बाल की घटनाओं को देखने वाला ऐसा ज्ञान ही साम्प्रविक नेत्र है।

जो व्यक्ति सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी आत्मा अन्तर-अन्तर शान्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है —

“ज्ञान लब्ध्या परं शान्तिमबिरेणाधिगच्छति ।”

अर्थात्, प्राणी को मद्गुरु का सयोग प्राप्त होने ही प्रमाद या त्याग करने, पूर्ण तन्मयता तथा तन्मयपूर्वक ज्ञान-प्राप्ति में जुट जाना चाहिये। उसके अन्तर्मान में प्रतिपन्न यह विचार बना रहना चाहिये कि ज्ञान के अभाव में मैं यात्रा का नाश नहीं हो सकेगा और मिथ्यात्व का नाश हुए बिना अन्तः अपने सच्चिदानन्द स्वस्व को नहीं समझ सकेगी।

यह सत्य है कि कभी-कभी ज्ञानार्थी व्यक्ति के नीचे उठने में प्राणी यात्रा भी शान्त होनी नहीं कर पाता, किन्तु उन अवस्था में भी उसे निम्न होकर अपने उदय का मार्ग तभी जाना चाहिये कि ज्ञान ही शान्ति है —

‘फलेन शान्त आत्मानं ते ज्ञानमिति ह्येन मुनिः ।’

जिस प्रकार जलकणो का अविच्छिन्न प्रपात पत्थर में छिद्र बना देता है और एक-एक प्रहार विशाल वटवृक्ष को धराशायी कर देता है, उसी प्रकार सतत अभ्यास मनुष्य को शनैः शनैः ज्ञानवान् बना देता है। आवश्यकता है केवल सतत प्रयास की। प्रयास-रत रहने वाला व्यक्ति ही सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके अपने समस्त कर्मों का क्षय करता है, किन्तु शारीरिक व्याधि अथवा अन्य किसी अकाट्य कारण से ऐसा नहीं कर पाता है तो उत्कट पश्चात्ताप के द्वारा देवगति को प्राप्त कर लेता है।

(६) उदारचित्त सज्जन पुरुषों का उसूल होता है—‘पेट भरो पेटों नहीं।’ ऐसे पुरुष सग्रहवृत्ति को घृणापूर्ण दृष्टि से देखते हैं तथा अपनी आवश्यकता से अधिक द्रव्य को अपने समाज के अभावग्रस्त प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करते हैं। कदाचित् ऐसे साधर्म्य व्यक्ति उनको जानकारी में नहीं आ पाते हैं, और वे उनकी सार-सभाल से वंचित रह जाते हैं तो उन्हें इसका उत्कट पश्चात्ताप होता है और पश्चात्ताप की तीव्र भावनाओं के कारण उसी समय उनके देवगति का वध हो जाता है। कहा भी है :—

साधर्म्यो री सभाल कीनी नहीं,
आज पड्यो है कुसूर हो, सुजानी।
सगपण मोटो हो जग में स्वामीतणो,
कर्म करे चकचूर हो, सुजानी।

निस्सदेह, जैसा कि इस पद्य में कहा गया है, स्वधर्म बन्धु का नाता अन्य समस्त स्वजनो और परिजनो के नातों से श्रेष्ठ है। तथा उसकी सेवा-मुश्रूपा करने से अनेक कर्मों का नाश होता है। यद्यपि स्वधर्म जनों के प्रति अटूट स्नेह और सद्भावना रखने वाले महान् व्यक्ति विरले ही होते हैं किन्तु जो होते हैं उन्हें देखकर हृदय गदगद हो जाता है। किसी कवि ने स्वधर्म बन्धुओं के मिलन का बड़ा सरस और सजीव चित्र खींचा है—

“धन धन साधर्म्यो जन मिलन की घरी।

रसत भ्रम-ताप हरन ज्ञान-धन-झरी ॥”

साधर्म्य जनों के मिलन की यह घड़ी कितनी मधुर और सुहावनी है। इस समय ज्ञान की अविराम वृष्टि हो रही है और भ्रम-ताप न जाने कहाँ विनीत हो रहा है।

स्वधर्म जनों के समागम का अत्यधिक महत्त्व बताते हुए आगे कहा है —

“नम्यक तरु धरति येह करन-करि हरी ।
भव-जल को तरनि नमग-भुजग-विष जरी ।
पूरव भव या प्रमाद रमनि शिव खरी ।
मेवो जब 'शील' याहि वान यह खरी ।
घन-घन नाथमोजन मिलन की घरी ।”

कवि का कथन है, स्वधर्मों उन का नमगम नम्यगदर्शन नम्यगज्ञान और नम्यगचारित्र्य रूपी दृष्ट के लिये पृथ्वी के समान है । और पचेन्द्रिय रूपी हाथी के दर्प-दनन के लिये मिट्ट के समान है । नमग-आगर को पार करने के लिये जराज है । और कामदेव रूपी नर के विष दूर करने के लिये विषनामक जड़ी है ।

इन नमधर्मों-नमगम के प्रमाद में ही प्राणियों ने पहले मुक्ति रूप रमा का वर्ण किया है, तथा हमाग भी यही कर्त्तव्य है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिये नमधर्मों नमगम करें । यह वेना बिनती मनमोहन और मुखावनी है ।

कवि स्वधर्मों व्यवस्था का महत्त्व बताकर ही चुप नहीं रह जाता, उनका हृदय उनमें मिलने के लिये छटपटाना है और कहना है —

“जाके बिन पाये भव-विपनि जति भरी ।
निज परहित अहित की काह न मुघ परी ।
जाके परभाव दित मुचिरता करी ।
संशय भ्रम मोह की मुवांमना टरी ।
घन-घन नाथमोजन मिलन की घरी ।

अर्थात्—जब तक स्वधर्मों का नमग प्राप्त नहीं होता है, नमग ही विपत्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती और मुझे अपने हित-अहित का भी भान नहीं होता ।

स्वधर्मों-नमगम में बिन वृत्ति स्थिर हो जाती है तथा उनकी स्थिर और प्रगान्ध मुद्रा का दर्शन मेरे मन की सजीवता को छोड़कर उगे निमग बना देता है । इतना ही नहीं, उनका दर्शन करते ही मेरे मन का स्वर, नम और विमोह की भावनाएँ पसरान कर जाती है । नमधर्मों-जनों के मिलन की यह पड़ी घरी है ।

जिन्नी उत्तम और पवित्र भावनाएँ हैं ? उत्तम नमध के प्रत्येक सदस्य के हृदय में ऐसे विचार का जागने को समाज में कोई मूला और उपाय न है । क्याणि नम्यप्र और नमृद नमधर्मों भाई के स्वागत-स्वागत और नमग को

अपेक्षा समाज के दीन-हीन व्यक्ति और अनेकानेक बाल-विधवाओं के अभाव-ग्रस्त जीवन को सहायता की अधिक आवश्यकता है ।

सब एक सरोवर के सदृश है, इसके शीतल जल से विचरण करने वाले साधु-साध्वी रूपी हंसों को तथा इसमें रहने वाली अनेक असहाय नारी-रूपी मछलियों को जीवन मिलता है । अतः इसका जल कभी सूखना नहीं चाहिये । क्योंकि इसके सूखने पर हंस तो अन्य सरोवर पर चले जाएंगे किन्तु इसमें रही हुई मछलियाँ कहाँ जाएँगी ? अर्थात् आपका स्नेह-जल न मिलने पर साधु-सत तो विचरण करते हुए अन्यत्र चल देंगे किन्तु आपके बीच में रहने वाली दुखी बहने कहाँ जाएँगी ?

इसलिये, मेरा आप लोगों से बारम्बार अनुरोध है कि आप श्रृंष्टि-जन, जो समाज के कर्णधार कहलाते हैं, अपने इन गौरवमय विवेक्षण को सार्थक करे तथा प्रतिज्ञा करे कि कम से कम हमारे समाज में तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोंधेगा । भले ही आप सामायिक कम करे, त्याग तपस्या में कमी करदे, किन्तु अभाव और आपद्ग्रस्तों की सार-समाल करना न भूलें । धर्म-पालन का इससे सुन्दर तरीका और कोई नहीं है ।

कहते हैं कि एक बार श्री हेमचन्द्राचार्य अपने शिष्यों सहित राजा कुमारपाल के नगर 'पाटन' में चातुर्मास करने के लिये जा रहे थे । रास्ते में घनघोर वर्षा हुई और रास्ता बन्द हो जाने के कारण उन्हें एक छोटे से गाँव में ही चातुर्मास करना पड़ा ।

गाँव में एक ही जैन धर्मावलम्बी का घर था । और उस घर में भी सिर्फ दो ही प्राणी, पति-पत्नी रहते थे, परिस्थिति उनकी इतनी नाजुक थी कि दोनों जून भोजन करना भी कठिन था । किन्तु दपति के हृदय में भक्ति और स्नेह का सागर लहरा रहा था । आचार्य हेमचन्द्र के चातुर्मास का निर्णय जानकर वे हर्ष-विभोर हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे । किन्तु विचक्षण बुद्धि के धनी हेमचन्द्राचार्य ने श्रावक की स्थिति को भाँप लिया और पूरे वर्षावास तक एकान्तर तपस्या करने का निश्चय किया ।

वर्षावास व्यतीत होता रहा । सत और श्रावक दोनों का समय असीम शांति से कटता चला गया । चातुर्मास की समाप्ति पर जैन-दपति ने हृदय में भक्ति और आँखों में स्नेहाश्रु लिये हुए गदगद होकर अपने हाथ से करते हुए सूत की एक चद्दर आचार्य को भेंट की ।

आचार्य ने भी अपार श्रद्धा और प्रेम से आप्लावित उस मोटी चद्दर को

उसी समय अपने घरीर पर छात्रों और पाठन के लिये प्रस्थान किया। वृद्ध श्रावक नाथ ही था।

जब नगर कुछ ही दूरी पर था, गुर्जर-सम्राट और आचार्य हेमचन्द्राचार्य के प्रिय शिष्य कुमारपाल, दन-वल सहित उदय के दयनाथे आए। वे जाने ही शुरू के ओटो हुई चढ़कर दबकर दग रह गए। दोनों—भगवन् ! यह क्या ? पाठन के राजा कुमारपाल के शुरू ऐसी चढ़कर ओटो हुए हैं ? कृपया उन्हें उसी क्षण अपने घरीर में अलग कर दीजिये। क्या आपके पास चढ़रो का अभाव है ?

गुरुदेव ने शिष्य की आनरिक्त भावनाओं को पर्यन्ते हुए उत्तर दिया—
बन्धु ! इस चादर को ओटकर मुझे चित्तों प्रसन्नता हुई है, उतनी जीवन में कभी नहीं हुई। यह इन महापुरुष की भेट है, जिन्होंने इसका एक एक तार अपने गाँठे स्नेह में बुना है। उनमें किन्हीं !

राजा कुमारपाल ने गुरु का उक्ति को समझा और उसी क्षण उठकर, उस वार्तानाथ में मनुचित हाते हुए अपने जैन वधु को हृदय में लगाया। जिनने दिन वह पाठन में रहा, सम्राट ने उनका निष्कण्ट रूप से स्वागत-सत्कार किया और विदा होने समय उतना धन-धान्य भेंट किया कि वृद्ध श्रावक के अभाव की समस्या जीवन भर क विषय हल हो गई।

उसी प्रकार, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक के अनुसार स्वधर्मो ग्रन्थों की सहायता के लिये कटिबद्ध हो जाय तो समाज और धर्म का गौरव अपने मही स्वरूप को प्राप्त हो जाय। यद्यपि हमारी मरुभूमि के अनुशासित मनुष्य को, प्राणी मात्र के लिये दया और शान की भावना रखनी चाहिये किन्तु विद्वत्ता का कारण अगर पर ऐना न कर सके, तब भी साधर्मि-जनों की साह-सभाय तो जीवन के अन्य अनिवार्य कार्यों में समान ही रहनी चाहिये। यही भी है —

मित्राहृष्टिभ्यो, वस्त्रेभ्यो जिनाश्रयो ।

जिनाश्रयिभ्यो वस्त्रेभ्यो अणुजली ॥

अर्थात् हजार मित्राहृष्टिभ्यो की अपेक्षा जिन भगवान के चरणों पर शिष्टास करने वाला एक व्यक्ति उत्तम है, और जिनवस्त्र में आस्था रखने वाले हजार वस्त्रियों की अपेक्षा अणुजली का पान करने वाला एक मनुष्य श्रेष्ठ है।

ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य की सेवा तो उन्नत फल प्रदान करती ही है, किन्तु अज्ञान और भ्रमदश में मनुष्य उसकी सेवा न कर पाए तो उन्नत फल प्राप्त करने वाली परधानाथ की भावना भी देवगति के दारुण द्वार बन जाती है।

अपेक्षा समाज के दीन-हीन व्यक्ति और अनेकानेक बाल-विधवाओं के अभाव-ग्रस्त जीवन की सहायता की अधिक आवश्यकता है ।

सब एक सरोवर के सदृश है, इसके शीतल जल से विचरण करने वाले साधु-साध्वी रूपी हंसों को तथा इसमें रहने वाली अनेक असहाय नारी-रूपी मछलियों को जीवन मिलता है । अतः इसका जल कभी सूखना नहीं चाहिये । क्योंकि इसके सूखने पर हंस तो अन्य सरोवर पर चले जाएँगे किन्तु इसमें रही हुई मछलियाँ कहाँ जाएँगी ? अर्थात् आपका स्नेह-जल न मिलने पर साधु-सत तो विचरण करते हुए अन्यत्र चल देंगे किन्तु आपके बीच में रहने वाली दुखी बहने कहाँ जाएँगी ?

इसलिये, मेरा आप लोगों से बारम्बार अनुरोध है कि आप श्रेष्ठि-जन, जो समाज के कर्णधार कहलाते हैं, अपने डम गौरवमय विशेषण को सार्थक करे तथा प्रतिज्ञा करे कि कम से कम हमारे समाज में तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोयगा । भले ही आप सामायिक कम करे, त्याग तपस्या में कमी करदे, किन्तु अभाव और आपद्ग्रस्तों की सार-सभाल करना न भूले । धर्म-पालन का इससे सुन्दर तरीका और कोई नहीं है ।

कहते हैं कि एक बार श्री हेमचन्द्राचार्य अपने शिष्यों सहित राजा कुमारपाल के नगर 'पाटन' में चातुर्मास करने के लिये जा रहे थे । रास्ते में घनघोर वर्षा हुई और रास्ता बन्द हो जाने के कारण उन्हें एक छोटे से गाँव में ही चातुर्मास करना पड़ा ।

गाँव में एक ही जैन धर्मावलम्बी का घर था । और उस घर में भी सिर्फ दो ही प्राणी, पति-पत्नी रहते थे, परिस्थिति उनकी इतनी नाजुक थी कि दोनों जून भोजन करना भी कठिन था । किन्तु दपति के हृदय में भक्ति और स्नेह का सागर लहरा रहा था । आचार्य हेमचन्द्र के चातुर्मास का निर्णय जानकर वे हर्ष-विभोर हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे । किन्तु विचक्षण बुद्धि के धनी हेमचन्द्राचार्य ने श्रावक की स्थिति को भाँप लिया और पूरे वर्षावास तक एकान्तर तपस्या करने का निश्चय किया ।

वर्षावास व्यतीत होता रहा । सत और श्रावक दोनों का समय असीम शांति से कटता चला गया । चातुर्मास की समाप्ति पर जैन-दपति ने हृदय में भक्ति और आँखों में स्नेहाश्रु लिये हुए गदगद होकर अपने हाथ से करते हुए सूत की एक चद्दर आचार्य को भेंट की ।

आचार्य ने भी अपार श्रद्धा और प्रेम से आप्लावित उस मोटी चद्दर को

उसी समय अपने शरीर पर ढाली और पाटन के लिये प्रस्थान किया । वृद्ध श्रावक साथ ही था ।

जब नगर कुछ ही दूरी पर था, गुर्जर-सम्राट और आचार्य हेमचन्द्राचार्य के प्रिय शिष्य कुमारपाल, दल-बल सहित गुरुदेव के दर्शनार्थ आए । वे आते ही गुरु क ओढ़ी हुई चद्दर देखकर दग रह गए । बोले—भगवन् ! यह क्या ? पाटन के राजा कुमारपाल के गुरु ऐसी चद्दर ओढे हुए हैं ? कृपया इसे इसी क्षण अपने शरीर से अलग कर दीजिये । क्या आपके पास चद्दरो का अभाव है ?

गुरुदेव ने शिष्य की आंतरिक भावनाओं को परखते हुए उत्तर दिया—
चत्स ! इस चादर को ओढकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, उतनी जीवन मे कभी नहीं हुई । यह इन महापुरुष की भेंट हैं, जिन्होंने इसका एक एक तार अपने गाढे स्नेह से बुना है । इनसे मिलो !

राजा कुमारपाल ने गुरु के इ गित को समझा और उसी क्षण उठकर, इस वार्तालाप से सकुचित हाते हुए अपने जैन वधु को हृदय से लगाया । जितने दिन वह पाटन मे रहा, सम्राट ने उसका निष्कपट रूप से स्वागत-सत्कार किया और विदा होते समय इतना धन-धान्य भेंट किया कि वृद्ध श्रावक के अभाव की समस्या जीवन भर के लिये हल हो गई ।

इसी प्रकार, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार स्वधर्मो बन्धुओं की सहायता के लिये कटिवद्ध हो जाय तो समाज और धर्म का गौरव अपने सही स्वरूप को प्राप्ति हो जाय । यद्यपि हमारी संस्कृति के अनुसार तो मनुष्य की, प्राणी मात्र के लिये दया और दान की भावना रखनी चाहिये किन्तु विवशना क कारण अगर वह ऐसा न कर सके, तब भी सधर्मो-जनो की सार-समाल तो जीवन के अन्य अनिवार्य कार्यों के समान ही करनी चाहिये । वहा भी है —

मिथ्यादृष्टिसहस्रेभ्यो, वरमेको जिनाश्रयी ।

जिनाश्रयिसहस्रेभ्यो वरमेको अणुव्रतो ॥

अर्थात् - हजार मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा जिन भगवान के वचनों पर विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति उत्तम है, और जिनधर्म मे आस्था रखने वाले हजार व्यक्तियों की अपेक्षा अणुव्रतो का पालन करने वाला एक मनुष्य श्रेष्ठ है ।

ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य की सेवा तो उत्तम फल प्रदान करती ही है, किन्तु अज्ञान और मूलवश अगर मनुष्य उसकी सेवा न कर पाए तो उससे उत्पन्न होने वाली पश्चात्ताप की भावना भी देवगति के बंध का हेतु बन जाती है ।

(७) गृहस्थ के घर में आहार तो निर्दोष हो, किन्तु किसी कारणवश मुनि के वह आहार काम न आता हो और इसी कारण वे घर में आकर भी बिना आहार लिये लौट जाएँ तो सद्गृहस्थ को भारी पश्चात्ताप और दुःख होता है तथा अन्तर्मन से किया हुआ वह पश्चात्ताप देवगति का बंध करता है। कहा भी है :—

बोल सुणीजे हो भविष्य सातमो,
घरमें सूझ तो आहार हो, सुज्ञानी ।
मुनिवर जी रैं आहार खपे नहीं,
पछतावे अनपार हो, सुज्ञानी ।

अपनी साधना को समुचित रूप से चलाने मात्र के लिये ही शरीर को आहार देने की इच्छा रखने वाले संत मुनिराज, अत्यन्त परिमित आहार करते हैं। उनके आहार करने का उद्देश्य शरीर को चलाना होता है, जिह्वा-तृप्ति की भावना नहीं। इसलिये, गृहस्थ के यहाँ स चाहे पकवान मिले या रुखे-सूखे नीरस पदार्थ, वे बिना उनकी सराहना अथवा निन्दा किये सम-भावना सहित उन्हें ग्रहण करते हैं। कहा भी गया है :—

“अपवित्रोऽतिगाढ्यश्च न भुंजीत विचक्षणः ।”

—विवेक विलास

अर्थात्—प्रतिभा सम्पन्न पुरुष अपवित्र अवस्था में और अति लोलुपता से भोजन नहीं करे।

किन्तु बुद्धिहीन प्राणी इन बातों को नहीं समझते। उनके लिये सुस्वादु भोजन प्राप्त कर लेना ही जीवन का चरम लक्ष्य होता है। और ऐसा न मानने वाले अन्य व्यक्ति को वे सीख देते हैं —

परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे मा प्राणेषु दया कुरु ।

दुर्लभानि परान्नानि प्राणा जन्मनि-जन्मनि ॥

अर्थात्—हे मूर्ख ! पराये अन्न को प्राप्त करके, अपने शरीर की चिन्ता छोड़ दे। शरीर तो बार-बार मिलेगा। पराया भोजन मिलना दुर्लभ है।

इस प्रकार के अन्न-लोलुपी मनुष्यों के विषय में एक पाश्चात्य विद्वान् ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है —

“Their kitchen is their shrine, the cook their priest, the table their altar, and their belly their God.” —वर्क

अर्थात्—उन (पेहू मनुष्यों) की पाकशाला उनका तीर्थ-स्थान, रसोइया उनका पुरोहित, मेज उनकी वेदी और पेट उनका ईश्वर है। अर्थात्—पेट-

पूजा को ही अपना चरम-लक्ष्य मानने वाले महापुरुषों को न तीर्थ-यात्रा करने की आवश्यकता है, न यज्ञ और हवन करने की और न ही किसी अन्य ईश्वर की पूजा उपासना करने की जरूरत है। जिस समय वे रसोईघर में विराजमान हो जाते हैं, साधन, साधना, साध्य और सिद्धि सभी कुछ उन्हें वही उपलब्ध हो जाता है।

किन्तु ऐसे पेट व्यक्तियों के जीवन में क्या शांति रहती है ? नहीं, एक उर्दू भाषा के कवि ने उनकी स्थिति का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है —

असीर बन्द शिकमरा दीशब नगीरद ह्वाब ।

शबे जे मेदये संगी शबे जे दिलतगी ।

—शेखसादी

अर्थात्—पेट व्यक्ति को दो रातों तक नींद नहीं आती। एक रात तो पेट के बोझ के कारण और दूसरी रात भूख की चिन्ता में।

कहने का अभिप्राय यही है कि अधिक आहार ग्रहण करने से प्रथम तो शारीरिक कष्ट बढ़ता है, दूसरे आलस्य और निद्रा आदि के आ धरने से पठन-पाठन आदि में व्याघात पड़ता है। इसीलिये, सत अत्यन्त परिमित आहार लेते हैं जिससे शरीर और मन में स्फूर्ति रहने के कारण उनकी साधना निर्विघ्न चलती रहे साथ ही भूख से कम आहार ग्रहण करने से उनोदरी तप भी हो सके।

इन्हीं कारणों से साधु, आवश्यकता से अधिक अन्न का एक कण भी लेने की इच्छा नहीं रखते और निर्दोष आहार उपलब्ध होने पर भी लौट जाते हैं। इसके अलावा बिन्ही रुग्ण सत के लिये उपयुक्त पथ्य न मिलने पर अथवा अपने अभिग्रह की पूर्ति न होने पर भी सत बिना आहार लिये लौटते हैं। कुमारी चन्दन बाला के पास उडद के बाकले निर्दोष थे किन्तु आँखों में आँसू नहीं थे अतः भगवान् महावीर लौट पड़े थे। इस प्रकार अनेक कारणों से सत गृहस्थ के यहाँ आकर भी लौट जाते हैं और उनका लौटना सदगृहस्थ के लिये महा-पश्चात्ताप का कारण बनकर देवगति का बध कराता है।

(८) देवगति के बध का आठवाँ कारण है, आचारनिष्ठ एव गुणज्ञ सत्तो की सार-सभाल न कर पाने के कारण आन्तरिक पश्चात्ताप का होना। सार-सभाल से तात्पर्य है उनके लिये निर्दोष औषधि, आहार अथवा जल का ध्यान रखना।

प्रायः देखा जाता है कि लोग सत-महात्माओं का प्रवचन सुनने का शौक रखते हैं किन्तु उसके पश्चात् उनकी क्या स्थिति है ? उन्हें किस वस्तु

की आवश्यकता है ? इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं रखते । वे भूल जाते हैं कि सत का जीवन समाज पर निर्भर है तथा उनकी समस्त आवश्यकताएँ समाज के सदस्यों के द्वारा ही पूर्ण होती हैं । आज हम देखते हैं कि घर-घर में पंखे, बिजली, रेडियो, नाना प्रकार के फर्नीचर तथा जिनके नाम गिनाना भी संभव नहीं है ऐसे भोगोपभोग के समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं । किन्तु किनसे घर ऐसे हैं जिनमें माधु के उपयोग में आने वाले वस्त्र, पात्र, ओधे, माला अथवा शास्त्र आदि रखे जाते हैं ? प्रायः एक भी नहीं । क्या यह माधु-समाज के प्रति उपेक्षा का परिचायक नहीं है ?

एक ग्वाला भी अगर अपनी गाय से दूध प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसके चारे और दाने की, तथा उसे शीत और घाम से बचाने की पूरी फिक्र रखना है । स्वयं दो घड़ी भूखा रहकर भी मूक जानवर की जरूरतें पूरी करता है ।

तो आप, सध के गणमान्य सदस्य, जोकि उस अपढ और असभ्य माने जाने वाले ग्वाले की अपेक्षा अनेक गुना अधिक बुद्धिमान और सस्कारों के धनी है, क्या विचार करते हैं कि हमें जिन वाणी रूपी दुग्ध प्राप्त करने के लिये सत-रूप गौ की पूरी सार-सभाल करनी चाहिए ? तथा उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखना चाहिये ।

मेरे कथन से आप केवल यही अभिप्राय न लें कि हमें प्रवचन देने वाले सतों का ही ख्याल रखना है क्योंकि उन्हीं से उपदेश सुनने को मिलता है । नहीं, पंच महाव्रतधारी प्रत्येक साधु-साध्वी का जीवन आपको उपदेश देता है, उनका आचरण आपकी क्रियाओं को शुद्ध बनाने में सहायक होता है । गीता में कहा गया है :—

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥” —श्रीकृष्ण

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं । वह जो आदर्श स्थापित कर देता है, लोग उसके अनुसार चलते हैं ।

‘मौलाना रूमी’ ने भी कहा है .—

“एक सदाचारी मनुष्य बिना जबान हिलाए सैंकड़ों मनुष्यों का सुधार कर सकता है । पर जिसका आचरण ठीक नहीं है उसके लाखों उपदेशों का भी कुछ फल नहीं होता ।”

उपदेश के विषय में एक अंग्रेज का कथन भी स्मरणीय है .—

“None preaches better than the ant, and she says nothing.” —फ्रेन्कलिन

अर्थात्—चीटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता, जबकि वह कहती कुछ नहीं, मौन रहती है ।

बधुओ, मेरे कथन का सारांश यही है कि प्रत्येक धर्म-प्रेमी भाई को कम से कम अपने नगर में ठहरे हुए सत्-मुनिराजों का तो पूरा ध्यान रखना ही चाहिये । न तो उन्हें सम्प्रदायवाद के कारण किसी सत् की उपेक्षा करनी चाहिये और न ही किसी के प्रवचन देने में समर्थ न होने के कारण उनका महत्त्व कम मानना चाहिये । हमारा जैन-धर्म त्यागमय धर्म है । इसके अनुसार वही प्राणी अपने कर्मों का क्षय कर सकता है, जो इन्द्रियों के समस्त विषयों पर से आसक्ति हटा लेता है तथा क्रोध, मान, माया एवं लोभादि वपायों का त्याग करता है ।

यह सही है कि प्रभावोत्पादक प्रवचन देने वाले सत्, धर्म का सच्चा स्वरूप समझाकर भटके हुए अज्ञानियों को सन्मार्ग पर लाते हैं, किन्तु त्यागी और तपस्वी मुनियों का उत्कृष्ट जीवन भी ससार के समक्ष एक अनूठा ही आदर्श उपस्थित करता है । अतः सुश्रावक को समान भाव से समस्त साधु-साध्वियों की सार-सभाल करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये । तथा किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अगर वे अपना कर्तव्य-पालन न कर सकें तो उसके लिये भी आंतरिक पश्चात्ताप की भावना उनके हृदय में आनी चाहिये —

साध विराज्या हो म्हारे शहर में,
मोटा गुणा री माल हो, सुजानी ।
औषधि, भेषज अन्न पाणी तणो,
मैं नहीं कीन्ही सार-सभाल हो, सुजानी ।

(६) अगर मुमुक्षु प्राणी अपनी सम्पूर्ण रात्रि निद्रा में व्यतीत कर देता है, धर्म जागरण नहीं करता, तो उसके पश्चात्ताप स्वरूप भी देवगति का वध होता है ।

जागरण तीन प्रकार के माने जाते हैं —

(१) धर्म-जागरण

(२) अवर्म-जागरण

(३) मुदक्खु-जागरण ।

(१) धर्म-जागरण—धर्म जागरण तब किया जा सकता है जबकि अपने चर्म-चक्षुओं के साथ-साथ साधक विवेक और ज्ञान रूपी अन्तर्चक्षु भी खुले रखे । जिस प्रकार सासारिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिये सूर्य व दीपक की रोशनी के साथ-साथ मानव के अपने नेत्रों में रोशनी होना आवश्यक है,

उसी प्रकार साधना पथ पर अग्रसर होने वाले साधक के लिये वीतराग-वाणी रूपी सूर्य की रोशनी के साथ-साथ उसके आत्म-चक्षुओं में भी रोगनी होना अनिवार्य है। तभी उसके साध्य की सिद्धि हो सकती है। कवीर ने कहा है :—

सुमिरन सुरत लगाइके, मुखतें कळू न बोल ।

बाहर के पट देइ के, अन्तर के पट खोल ॥

इन सरल और सीधे शब्दों में कितना बड़ा रहस्य है ? कवि ने कहा है—बाहर के पट देइ के, अर्थात् बाह्य जगत् के समस्त प्रपञ्च और संकल्प-विकल्पो को त्याग कर, आत्मिक नेत्रों को खोल । यानी आत्म-चिंतन कर, आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर ।

रात्रि के पिछले प्रहर में जिसे ब्राह्ममुहूर्त कहा जाता है, सतोगुण की अधिकता होती है। अतः मानव का मन अत्यन्त शांति और सुस्थिरता का अनुभव करता है। कोलाहल रहित शांत वातावरण मन को एकाग्र करने में सहायक बनता है तथा ऐसे समय में ही साधक निर्विघ्न होकर आत्म-चिंतन अथवा धर्म-जागरण कर सकता है ।

हम देखते हैं कि ससारी मनुष्य का जीवन कितना व्यस्त, व्याकुल एवं अशांत रहता है ? अपनी सासारिक प्रवृत्तियों में उलझा रहने के कारण वह सोच ही नहीं पाता कि ये प्रवृत्तियाँ कितनी अनात्मीय, परकीय, अवास्तविक तथा अशाश्वत हैं। उसका दिवस दैनिक व्यापार और गार्हस्थ्यिक कार्यों में, तथा रात्रि निद्रा लेने में व्यतीत हो जाती है। आत्म-कल्याण के लिये समय नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि उसमें आत्म-बोध का अभाव है। बिना आत्म-बोध अथवा आत्म-दृष्टि के इन अनात्मीय प्रवृत्तियों और क्रिया-कलापों को वह किस तरह हेय और परकीय मान सकता है ? और किस प्रकार इनसे विरत होने का प्रयत्न कर सकता है ? यही विचार कर आत्म-प्रबुद्ध महापुरुष अत्यन्त सहृदयता के साथ अज्ञानी मनुष्य के मन को प्रबुद्ध करते हैं

“भोर भयो उठ जागो मनुवा, साहब नाम संभारो ।

सूता सूतारन विहानी, अब तुम नीद निवारो,

मगलकारी अमृत वेला, थिरचित काज सुधारो ।

खिन भर जो तू याद करैगो, सुख निपजैगो सारो ।

वेला बीत्या है, पछतावै, क्यूँ कर काज सुधारो ?

घर व्यापारे दिवस गमायो, राते नींद बितायो ।

इन वेला निधि चारित आदर, ज्ञानानन्द रमायो ।

भोर भयो उठ जागो मनुवा .. !”

मन को कितना सुन्दर उद्बोधन दिया है ? कहा है—“हे मन ! प्रभात की किरणें फूट पड़ी हैं, उठो, और परमात्मा का स्मरण करो—विशुद्ध आत्म-स्वरूप का चिंतन करो !”

“सोते-सोते तो सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई, अब इस मंगल कारिणी अमृतमयी वेला में स्थिर-चित्त होकर आत्म-हित साधन करो ।”

“इस समय अगर तू क्षण भर के लिये भी परमात्मा रूप आत्म-स्वरूप का चिंतन कर लेगा तो तुझे वास्तविक और अनुपम सुख की उपलब्धि होगी । समय बीत जाने पर तो पश्चात्ताप ही हाथ आएगा, तब फिर किस प्रकार आत्म-हित साधन किया जा सकेगा ?”

“तूने दिन तो सासारिक व्यापार और घर के क्रिया-कलापों में बिताया तथा रात नींद में गैवादी । समय का तनिक भी सदुपयोग नहीं किया । अब तो इस माँगलिक वेला में चारित्र्य निधि एवं ज्ञानानन्दमय आत्म-स्वरूप का चिंतन करो । उठो ! प्रातःकाल हो गया ।”

वास्तव में प्रभात के प्रेरणाप्रद काल में ही धर्म जागरण किया जा सकता है । उस समय साधक को एकाग्रचित्त होकर आचार, क्रिया, दया और स्वभाव जो कि धर्म-जागरण के चार प्रकार हैं, उन पर चिंतन और मनन करना चाहिये । अपने आचरण, कर्म और दया-भाव को दोषरहित करके ही साधक विभाव दशा से स्वभाव दशा में आ सकता है ।

(१) अधर्म जागरण—अधर्म जागरण वे मनुष्य करते हैं, जिन्हें आत्म-बोध नहीं होता, अपनी आत्म-शक्ति पर विश्वास नहीं होता तथा ससार के क्षण-भंगुर पदार्थों पर से जिनकी आसक्ति कम नहीं होती । ऐसे पुरुष दिन भर तो धन कमाने की फिक्र में रहते ही हैं रात्रि को भी नाना प्रकार के सकल्प-विकल्पों में पड़े रहते हैं । घन-लिप्सा के कारण न उन्हें अन्याय से भय लगता है और न अनैति से । सग्रह वृत्ति की लालसा उन्हें अवगुणों की खान बना देती है । अगर दो पैसे भी वे लोक-लज्जा के कारण किसी को दान देते हैं तो उससे क्या लाभ उठाया जाय, इसी की चिन्ता में पड़ जाते हैं ।

किन्तु महापुरुषों के लक्षण इसके विपरीत होते हैं । वे देना जानते हैं लेना नहीं । कहा जाता है कि राम जब लका में गए तो एक स्वर्ण-शिला की सुन्दरता और कांति को देखकर उनका मन उसे उठाकर अयोध्या में ले आने का हो गया ।

किन्तु वृद्ध जाम्बवन्त ने उनकी इच्छा को ताड़ लिया और इस डर से कि

कही राम के निष्कलक जीवन में दिए हुए को पुन ले लेने का कलक न लग जाय, वे राम को सावधान करने के लिये बोले —

“शिवकण्ठ सदा न कलक मयक रु,
 खीर से साजल समुद्र मैं देख्यो ।
 असुरेश गुरु दोउ चक्षु उजाशन,
 वो भगवान् को आसन देख्यो ।
 और तो छिद्र अनेक विलोक्यो,
 मैं विधि के मुख पच विशेख्यो ।
 प्रतिभाल कहै सुन राम नरेश मैं,
 देकर पीछो लेत न देख्यो ।

अर्थात्—मैंने शिवजी के कंठ और चन्द्रमा को निष्कलक देखा है तथा समुद्र के जल को क्षीर-सागर के समान निर्मल और मधुर देखा है । मैंने गुक्ताचार्य के दोनों नेत्रों को ज्योतिर्मय देखा । और तो अनेक छिद्र देखे, पर ब्रह्मा के पाँच मुँह भी देखे हैं । किन्तु महाराजा राम ! किसी को देकर के पुन लेते हुए नहीं देखा ।

महाजानी जाम्बवन्त का कथन चानुर्य से परिपूर्ण था । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेरी उम्र और अनुभव ससार को चमत्कृत करने वाली इन समस्त घटनाओं से भी पुराना है । मेरी आँखों के सामने ही यह सब घटा है और मैंने सभी कुछ देखा है किन्तु आज तक भी किसी को दिया हुआ दान पुन लेते हुए नहीं देखा ।

जाम्बवन्त का कथन सुनकर रामचन्द्रजी सतर्क हो गए तथा विभीषण को दी हुई लका में से स्वर्ण शिला ले आने की अपनी निकृष्ट इच्छा का उन्होंने परित्याग कर दिया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि महापुरुष प्रथम तो अधर्म के मार्ग पर कदम रखते ही नहीं हैं और कदाचित् भूल हो जाने के कारण मन उस ओर चला जाय तो सकेत मात्र से ही सावधान हो जाते हैं । भव्य पुरुषों के यही लक्षण हैं ।

हाँ, तो हमारा विषय अधर्म जागरण पर चल रहा है । अधर्म जागरण जगाने वाले अज्ञानी मनुष्य मकेत में तो क्या, बार-बार समझाने पर भी सावधान नहीं होते । वह जानते हुए भी कि प्रत्येक जन्मे हुए को मरना है, कुटुम्ब और परिवार के व्यक्तियों में उनकी प्रगाढ़ ममता कम नहीं होती । यह समझते हुए भी कि मनोरंजन में ममस्त पदार्थ नष्ट हो जाने वाले हैं, अथवा

हमारी हटलीला समाप्त होते ही स्वयं छूट जाने वाले हैं, उन पर से आसक्ति नहीं हटती। परिणाम यह होता है कि उनका समस्त जीवन ससार के झमेले में ही बीत जाता है और मिला हुआ मानव जन्म निरर्थक हो जाता है। इसलिये पतन की ओर ले जाने वाले अधर्म जागरण से मनुष्य को बचना चाहिये तथा धर्म जागरण जगाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(३) सुदृक्खु जागरण ऐसा जागरण सुश्रावक करते हैं। यद्यपि वे अपने समस्त सामारिक कर्तव्यों को पूरा करते हैं, किन्तु उदासीन भाव रखते हैं। द्रव्योपार्जन और उसका उपभोग भी उन्हें करना पड़ता है पर उसमें गृद्धता नहीं होती। जागरण के समय आत्म-चिंतन करते समय वे अपने मन को उद्वोधन देते हैं —

केती तेरी जान, किता तेरा जीवना ?
जैसा स्वप्न विलास तृषा जल पीवना ।
ऐसे सुख के काज अकाज कमावना, पण हा बाजिन्द ।
बार-बार जमद्वार मार बहु खावना ।
नहि है तेरा कोय, नहीं तू कोय का ।
स्वारथ का संसार बना दिन दोय का ।
मेरी-मेरी मान फिरत अभिमान मे, पण हां बाजिन्द ।
इतराते नर मूढ एहि अज्ञान मे ।

कवि बाजिन्द का कथन यथार्थ है। क्षण-भंगुर जीवन के लिये अनीति-पूर्वक धन का उपार्जन करने पर पुन पुन यम-द्वार पर जाना ही पड़ेगा। और वहाँ मिलने वाले असह्य कष्टों को जीव अक्ला ही भोगेगा। पिता, पुत्र, पत्नी और अन्य नातेदार, जिनके कारण अनेकानेक पाप प्राणी को करने पड़ते हैं, कोई भी उस दुःख में हिस्सा नहीं बढ़ाएँगे। अन्य लोक की तो बात ही क्या है, वे तो इस लोक में भी साथ नहीं देते। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है —

किसी महात्मा ने एक युवक को समझाया—“केवल परमात्मा ही अपना है, दुनिया में और कोई किसी का नहीं। इसलिये माता-पिता, पत्नी और बच्चों का पालन-पोषण कर्तव्य समझकर करो। मोहवश उनमें आसक्ति रखना ठीक नहीं।”

युवक बोला—“परन्तु भगवन् ! मेरे माता-पिता मुझे इतना स्नेह करते हैं कि एक दिन भी घर न जाऊँ तो उनकी मूख-प्यास उड़ जाती है, नींद हराम हो जाती है। और मेरी पत्नी तो मुझसे इतना स्नेह करती है कि वह मेरे वगैर ज़िन्दा ही नहीं रह सकती।”

महात्मा युवक की बात सुनकर मुस्कराये और उसे परीक्षा करने के लिये कहा । परीक्षा की युक्ति भी उन्होंने बतादी ।

युवक घर गया और प्राणवायु को मस्तक में चढ़ाकर निश्चेष्ट होकर पड़ गया । घर वाले उसे मृतक समझ कर रोने-धोने लगे । तथा बाहर के भी अनेक व्यक्ति वहाँ जमा हो गए ।

उसी समय महात्माजी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने कहा—“मैं इसे जीवित कर दूँगा एक वर्तन में पानी लाओ ।

सुनकर माता-पिता महात्माजी के पैरों पर गिर पड़े । लोग दौड़कर पानी लाए । महात्माजी ने पानी का वर्तन युवक के शरीर पर कुछ मन्त्र पढ़ते हुए घुमाया और कहा—“अब इस पानी को कोई पीले । पीने वाला मर जाएगा और युवक जीवित हो जाएगा ।”

महात्मा जी की बात सुनकर सब एक दूसरे की ओर टुकुर-टुकुर देखने लगे । मरता कौन ? मुहल्ले पड़ोस के लोग धीरे-धीरे खिसक गए और माता-पिता-पत्नी आदि ने भी नाना प्रकार के बहाने बनाकर जल पीने से इन्कार कर दिया ।”

यह देखकर महात्माजी ने कहा तो यह पानी मैं ही पी लूँ क्या ?

इससे अच्छा और क्या होता ? सब एक स्वर से बोले—“आप धन्य हैं महाराज ! साधु-जनो का तो जीवन ही परांपकार के लिये होता है । आप मुक्तात्मा है । जीवन-मरण आपके लिये समान है । कृपया आप ही यह जल पी लीजिये ।”

परिवार वालों की यह लीला देखते ही युवक ने प्राणायाम समाप्त कर दिया और उठकर बैठ गया । बोला—“भगवन् ! आपने जल पिये बिना ही मुझे जीवन दान दे दिया है । इसे नीचे रख दीजिये । इस प्रबुद्ध-जीवन को पाकर मैं धन्य हो गया ।

तो सुदृक्खु जागरण करने वाले का जीवन इसी प्रकार का प्रबुद्ध-जीवन होता है वे जल में कमलवत् संसार में रहकर भी उससे अलग रहते हैं, सासारिक कार्यों को करते हुए भी आत्म-स्वरूप को नहीं भूलते । उनका लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं, वरन् कर्मों का क्षय करके अनन्त सुख तथा अनन्त शांति रूपी ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है । उनके हृदय में प्रतिपल यह कामना रहती है ।

परिग्रह समता तजि करी, पंच महाव्रत धार ।

अन्त समय आलोक्यणा, कर्हू संथारो सार ।

अर्थात्—किसी भी प्रकार के परिग्रह और ससार के नातेदारों से अपनी मोह-ममता हटाकर पचमहाव्रत धारण कर निर्ग्रन्थ मुनि बन्न और अन्तिम समय में अपने समस्त पापों की आलोचना करके संमाधि-मरण प्राप्त करूँ ।

ऐसे भव्य प्राणी ही पिछली रात्रि में धर्म-जागरण करते हैं तथा किसी कारणवश न करने पर गहरा पश्चात्ताप करते हुए विचार करते हैं :—

पाछली रात जागरणा हुई नहीं,

निद्रा पापणी आयें हो, सुजानी ।

धर्म न ध्यान मोसू सजियो नहीं,

दुख पावे मन माय हो, सुजानी ।

धर्म-जागरण करने में बाधा डालने वाली सबसे बड़ी शक्ति निद्रा है । निद्रा के वशीभूत हुआ प्राणी जीवन की अनेकानेक फल-प्रद घड़ियों को व्यर्थ गँवा देता है । इसलिये मुनि मिश्रीमलजी, इसे मीठी शिडकी देते हुए कहते हैं —

पधार्या कीकर निद्रा बाई ? ये आया कठा सूँ चलाई ?

हिगलू वरणो हुई रे आँखडल्या, माथो दियो टिकाई,

लोग सारा भूल्या मस्ताई, छाया तुझ पड़ताई ।

विणज, व्योपार, लेखा, रमतें, मे आप पधारो नाहीं,

धर्म-ध्यान व्याख्यान श्रवण में, दो क्यों आसन जमाई ?

नहि जपवादो, नहि तपवा दो, आडा फिर जाओ आई,

‘मिश्रो’ मुनि बिन मौके, ‘लाडी’ प्यारा लागो नाही ।

कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म-जागरण करने की भावना रखने वाले साधक को सर्वप्रथम अति-निद्रा का परित्याग कर देना चाहिये तथा पिछली रात्रि के शांत और सतीगुण-युक्त काल में, बाह्य जगत से मन को मोड़कर आंतरिक अथवा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिये । तभी साधक आत्म-स्वरूप की पहचान कर सकेगा तथा उसमें छिपी हुई दिव्य शक्तियों को विकसित करके सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूपी मोक्ष-मार्ग पर चल सकेगा । कबोर का कथन भी है —

सोता साध जगाइये, करै नाम का शाप ।

यह तीनो सोते भले, साकत, सिंह औ साँप ॥

अर्थात्—दुराचारी व्यक्ति तथा सिंह और सर्प आदि खूनी जानवर जिनके जागते ही प्राणियों की जान सकट में पड़ जाती है, सोये रहे तो अच्छा, किन्तु साधक को जागना अनिवार्य है, वह परमात्मरूप आत्मा का चिंतन करता है ।

(१०) देवगति के बंध होने में दसवाँ कारण होता है, संत मुनिराज को विहार करते समय पहुँचाने के लिये न जाने पर पश्चात्ताप का होना । अपने गाँव या शहर में साधु-साध्वी के आगमन पर उन्हें जितनी दूर तक सम्भव हो लेने जाने और उनके पुनः लौटने पर कुछ दूर तक पहुँचाने के लिये जाने से अनेकानेक कर्मों की निर्जरा होती है ।

हमारी भारतीय सस्कृति में तो अतिथि-सत्कार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है तथा अतिथि को देव-स्वरूप माना गया है । कहने भी हैं —

“अतिथि देवो भव ।”

एक उदाहरण के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है । भूदेव महोपाध्याय कट्टर ब्राह्मण थे । एक दिन वे घर से भ्रमणार्थ निकले । मार्ग में उन्हें अपने परिचित मौलवी साहब मिल गए । भूदेव मौलवीजी से बात करते हुए अपने घर तक आ गए ।

मौलवी साहब प्यासे थे अतः भूदेव का पुत्र उनके लिये जल का गिलास लाया । पानी पीने के पश्चात् मौलवी साहब ने गिलास बच्चे को देना चाहा, किन्तु बच्चा झिझका कि मुसलमान फकीर का झूठा गिलास मैं कैसे स्पर्श करूँ । फिर उसी क्षण भूदेव का सकेत पाकर उसने गिलास ले लिया ।

मौलवी साहब के जाने के पश्चात् भूदेव ने पुत्र को समझाया और कहा—

‘बेटा ! हिन्दू धर्म के नाते तुम्हें झूठा गिलास लेने में संकोच हुआ होगा, किन्तु याद रखो, घर पर आए हुए अतिथि को साक्षात् ब्रह्मा और विष्णु समझकर स्वागत करना चाहिये, चाहे वह किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों न हो । चाणक्यनीति कहती है—‘सर्वस्य अभ्यागतो गुरुः ।’ अर्थात्—अतिथि सभी वर्णों का गुरु होता है ।”

पिता की बात सुनकर पुत्र अत्यन्त शरमिन्दा हुआ और अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगा ।

हमारे धर्म ग्रन्थों में भी अतिथि सत्कार के विषय में बताया है :—

“अतिथिं पूजयेत् यस्तु स याति परमां गतिम् ।”

—जैन पंचतंत्र

अर्थात्—जो अतिथि का सत्कार करता है वह पुरुष श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है ।

भील कन्या शबरी ने तो अतिथि राम को झूठे बेर खिलाकर भी अपने जीवन को सार्थक कर लिया था । राम के आने की उसे कितनी खुशी हुई थी यह उसी के शब्दों से जाना जा सकता है —

साड़ी झोपड़ी दे भाग आज खुल जानगे, राम आनगे ।

जो मैं बना बिच आई नाम सुनके,

जो मैं खट्टे मिट्टे बेर लाई चुनके,

बेर खादियाई राम मेरे रज्ज जानगे, राम आनगे ।

मैनु नित्य नियम दा कोई बल नहीं,

मेरे बिच गुण वाली कोई गल नहीं,

दयावान् मैनु चरणों दे नाल लानगे, राम आनगे ।

अर्थात्—आज राम के आने से मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जायेंगे । राम के आगमन की सूचना पाकर मैं मोठे-मोठे बेर लाई हूँ, जिन्हें खाते ही वे प्रसन्न हो जाएंगे । दुख की बात है कि न तो मेरे पास नित्य, नियम या ज्ञान-ध्यान की कोई शक्ति है और न ही कोई अन्य विशेषता है, किन्तु मुझे विश्वास है कि राम दयालु हैं अतः अपने चरणों में स्थान दे देंगे ।

अतिथि सत्कार की कितनी सुन्दर भावना है ! न तो शबरी के पास राम को खिलाने के लिये मेवे-मिष्ठान्न ही थे और न दूध शरबत आदि मधुर पेय पदार्थ । सिर्फ जंगली बेर थे और वे भी उसने चख-चख कर भूँठे कर दिए थे । किन्तु रामचन्द्रजी ने उन्हें ही परम तृप्ति के साथ ग्रहण किये । इससे ज्ञात होता है कि अतिथि के सच्चे और हार्दिक स्वागत में वह शक्ति है जो साधारण से साधारण वस्तु को भी अमृत तुल्य बना देती है ।

साधु-साध्वी भी गृहस्थ के लिये अतिथि के समान हैं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि उनसे उत्तम एवं श्रेष्ठ अतिथि और कौन हो सकते हैं ? सामान्य अतिथि तो कुछ समय हँसी-खुशी में व्यतीत करके चले जाते हैं, किन्तु सत मुनिराज अपने आतिथ्य के बदले में आत्मोत्थान का मार्ग सुझाते हैं । तथा बताते हैं कि आत्मा को सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है ? वे ही बताते हैं कि भोग किस प्रकार आत्मा को पतन की ओर ले जाता है तथा त्याग किस प्रकार आत्मा को परमात्मा बनाता है ?

यही कारण है कि सती के आगमन पर नर-नारियों का हृदय खुशी से नाच उठता है । उस खुशी की झलक एक बहन की भावनाओं में आपको मिलेगी । वह कहती है—

सखी री, मेरे जगे पुरबले भाग,

आज गुरु दरश दिखाय वियोरी !

सब जग त्यागी भये वंरागी,

सखी री, ज्यारो सुर सुन्दर सूँ राग—आज ।

घन ज्यूं बरसे, भव्य जन हरषे,
 सखी री ज्याँसू कम्प रह्यो अघ बाघ—आज ।
 मधुर गिरा, मनमोहिनि मुद्रा,
 सखीरी ज्याँरो सुयश रह्यो जग छाया—आज ।

किन्तु यह खुशी स्थायी नहीं रहती, क्योंकि साधु-साध्वी एक ही स्थान पर नहीं रहते । ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में विचरण करते हुए वे भूले-भटको के मार्ग-दर्शन कराते हैं, तथा धर्म का मर्म समझाते हैं । इसलिये उनके आगमन के बाद ही गमन की घड़ियाँ आते देर नहीं लगती और मन कह उठता है :—

आए सी गुरुवर प्यारे दरश दिखाके चल्ले ।
 वाणी मनोहर अपनी सब तू सुना के चल्ले ।
 नारी, जमीन, जर दे, त्यागी हैं डेरे दरदे,
 सच्चा उपदेश करदे जग तू जगा के चल्ले ।
 हर पासे पिंडी शहरो टुर-टुर के जाँदे पँरो,
 सर्वो गर्मी के दुखदा ख्याल भुला के चल्ले ।
 साडी है किस्मत जागी, पाये गुरुवर त्यागी,
 पाठ अहिंसा चन्दन सब तू पढ़ा के चल्ले ।

तो ऐसे परोपकारी और ससार के समस्त प्राणियों के हित-चिन्तक संतो के प्रस्थान करने पर किसका मन दुखी नहीं होता ? सभी चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक साथ रहकर कुछ और काल तक सत-दर्शन और उनके संग का लाभ उठा सकें । इसी भावना को लेकर सद्गृहस्थ उनके विहार करन पर कम या अधिक, जितना संभव होता है उनके साथ चलने अथवा उन्हें पहुँचाने का प्रयत्न करता है । किन्तु अनिवार्य कार्य, दुर्बलता, रुग्णता आदि के कारण जो प्राणी ऐसे अवसर पर नहीं पहुँच पाता उसे भारी पश्चात्ताप होता है, और तीव्र पश्चात्ताप की भावना उनका देवगति का वध कराने में कारण बनती है । कहा भी है .—

दसवे बोले हो भविष्यण साभलो, मुनिवर कीनो विहार हो, सुजानी ।
 पोचावण री हो फेम रही नहीं, दिल बसिया अणगार हो, सुजानी ।

बधुओं, आप समझ गए होंगे कि उत्कृष्ट भावनाएँ किस प्रकार श्रेष्ठ गति की प्राप्ति के कारण बनती हैं ? वास्तव में ही अशुद्ध भावनाओं के साथ की गई समस्त धार्मिक क्रियाएँ निरर्थक हो जाती हैं, और मन में शुद्ध भावनाएँ रहने पर धार्मिक क्रियाएँ न करवाने पर भी केवल उनके लिये सच्चा पश्चात्ताप ही तो देवगति का वध हो जाता है ।

